

СубхашитаСамграха. Часть 3

Ведическая интуитивная наука –6: авидья (1)

В прошлом году 9 января я рассказал вам о теоретических аспектах, касающихся Пракрити. Сегодня я специально остановлюсь на авидье, экстравертной силе.

Брахма – это сочетание Пуруши и Пракрити. Пракрити – действующее Начало, а Пуруша – Сознание, или познающее Начало. Брахма – два в одном. Джива, или единичное проявление Брахмы, также является сочетанием пуруши и пракрити, или познающего и действующего начал. Чувство эго, или «я делаю», которое стоит за всем, что делает человек, – говорит, думает, воспринимает или слышит, – это результат действий Пракрити. А за эго стоит чувство «я знаю, что я существую», которое есть высший Субъект познания и является силой познания человека – неизменным пурушей. Не только человек, но любая сущность, живая или неживая, способная двигаться или неподвижная, состоит из пуруши и пракрити. Степень «тонкости» – понятие относительное. По правде говоря, нет ничего, что было бы грубым или неподвижным. Более того, мы несправедливо делаем объекты такими, называя их так и веря в это. Возьмем, например, кусок камня. Он груб? Нет, нет ничего грубого с духовной точки зрения. Это объекты только кажутся грубыми или инертными, в них Пракрити, или сила воздействия на Пурушу, проявлена сильнее. Другими словами, я назову статичным только то, в чем из-за влияния Пракрити Пуруша не проявлена, находится в латентном состоянии. В Солнце Пракрити проявлена, а Пуруша подчинена. И поэтому Солнце, независимо от того, что оно является ядром солнечной системы, не осознает себя как Солнце, хотя его обитатели – человеческие существа, наделенные высоким интеллектом, бесчисленные сознательные организмы с разной степенью развития эго. Но его потомки, люди, очень хорошо знают его как Солнце. И более того, они стараются узнать и понять его жизнь более глубоко и детально, исследовать и разгадать все его загадки с помощью философских рассуждений и аналитических экспериментов. Превосходство человека над Солнцем, честь за этот подвиг принадлежит не человеческим существам, а более развитому Пуруше, или Сознанию. С духовной точки зрения я не могу назвать никакой объект грубым или статичным, который выглядит так под сильным огрубляющим воздействием Пракрити, потому что этот объект, кажущийся грубым и инертным, на самом деле является грубым проявлением Сознания под влиянием Пракрити. То есть, в таком состоянии Сознание не может проявить свою познавательную способность, потому что Пракрити подавила его проявление в самом зародыше. Кусок камня, который выглядит неподвижным и статичным, на самом деле не таков. Он существует только в определенном состоянии сознания, и, как и всё, хранит в себе потенциальную возможность превратиться в величественное человеческое существо, похожее на всех вас сейчас. Дремлющий Пуруша в объектах, кажущихся статичными, несомненно, однажды пробудится.

Только под влиянием Пракрити Пуруша получил инертность, потому что для того, чтобы разделить и разъединить единое тело Брахмы, надо, чтобы всё оказалось ограниченным. Но это невозможно без того, чтобы объект стал грубым. Таким образом, чтобы сделать из Пуруши множество объектов, необходимо придать ему свойство статичности, что и делает Пракрити. Prakaroti iti Prakrti означает «То, что обладает творческой энергией созидания, или способностью изменять, называется Пракрити.»

СубхашитаСамграха. Часть 3

Ведическая интуитивная наука –6: авидья (2)

Пракрити обладает тремя составляющими, силами (гунами) – осознающей (саттва), динамичной (раджас) и статичной (тамас). Если бы не существовало подобной, на все способной, трехатрибутивной Пракрити, не могло бы существовать такого разнообразия проявлений в различных формах животных и растений. Другими словами, вся Вселенная осталась бы бессмысленной и однообразной, невыраженной и непроявленной.

Пракрити и майя – почти синонимы, но есть небольшая разница в обычном их значении. В случае, когда все три гуны, или атрибута, – саттва (осознающая), раджас (динамичная) и тамас (статичная) – находятся в равновесии, используется термин Пракрити. Состояние, когда находящаяся в равновесии мула Пракрити (изначальная сила, или действующее начало) непроявлена, и три атрибута не находятся в балансе, называется майя (создающее начало). Там, где нет равновесия, или равенства, и присутствует диспропорция, преобладает саттва, либо тамас. Неравновесное состояние, когда преобладает саттва (осознающее начало), называется видьямайя, или внутренне направленная сила, а состояние, когда доминирует тамас (статичное начало), называется авидьямайя (или внешне направленная сила).

Итак, вы видите, что мир воспринимается космическим Разумом из-за диспропорции между тремя факторами Пракрити. Если гуны Пракрити находятся в равновесии, в этом изначальном состоянии, когда Пракрити невыражена и дремлет в Пуруше, невозможно никакое движение. Это статичное состояние. Проявленная Пракрити, естественно, активна, и импульс может быть внешне направленным или внутренне направленным. Под воздействием видьямайи и внутренне направленный импульс двигает единичные сущности (дживы) в сторону утончения. Но когда дживы достигают тонкой Однородности, не только авидьямайя, или направленная вовне сила, но даже воздействие видьямайи на единичную сущность, исчезает само собой. Для достижения цели садханы (духовной практики) садхакам (духовные ученики) нужно воспользоваться помощью видьямайи, или внутренне направленной силы, хотя, в конечном итоге, нужно отказаться и от нее.

Майя (создающее начало) является матерью индивидуальности единичной сущности, потому что без майи существование личности невозможно. Отсутствие движущей силы означает отсутствие творения. Если не будет майи, потенциальные возможности личности навсегда останутся в Шиве, или космическом Сознании. Майя – это причинная матрица творения в этом разнородном, иллюзорном мире. Всё в этом созданном мире является проявлением ее разнообразных форм, ее шутильной игрой.

Sarvarupamayideviisarvaṁ deviimayaṁ jagat
Tato'hamvishvarupá m táṁ namámiparameshvariim.

–MárkaṇḍeyaPurāṇa

Майя состоит из бесчисленного множества форм, и всё, что существует в этом мире, есть не что иное, как майя. Я склоняюсь перед этой космической Махамайей.

Намаскар, дорогая МСубхашита Самграха. Часть 3

Ведическая интуитивная наука – 6: авидья (3)

Ранее я говорил вам о великой неизвестности, заполненной майей, между космическим Сознанием и единичным сознанием. Эта неизвестность рождает чувство разъединенности между ними, и благодаря ей у личности появляются такие слабости, как отчаяние, потеря уверенности в себе и т.п., потому что, куда ни глянь, на человека пристально смотрит непроглядная вечная тьма, делая невозможным ясный обзор. Вследствие этого глаза не способны ухватить истинную картину происходящего. Они знакомятся с окружающим буквально наощупь. Чтобы обрести истинное знание и увидеть истинную картину, нужно вырваться из майи. Может ли сама майя исчезнуть из-за страха людей, или нам нужно что-то развить в себе, чтобы избавиться от нее?

**Daevii hyeśá guṇamayii mama Máyá duratyayá;
Mámeva ye prapadyante Máyámetám taranti te**

–Shrii Kṛśṇa

Только те люди способны преодолеть майю, у которых целью жизни является Брахма. Он – путеводная звезда на пути их прогресса. Вот почему основой жизни каждого должен быть Брахма, а жизнь – направлена к Брахме. Садхана означает борьбу садхаки с майей (создающее Начало), а освобождение – покорение майи, то сущность становится господином майи. Попросту говоря, единичная сущность находится под влиянием майи, и только Брахма имеет власть над майей. Когда люди, выполняя садхану, достигают победы над майей, вуаль тьмы спадает с их разумов, и не остается никакой разницы между их собственным сиянием и сиянием Брахмы – они сливаются в единое целое.

Садхана – это борьба за достижение цели. Цель борьбы – разрушить силу майи. Эта битва может быть выиграна тремя способами.

Представьте, вы идете через лес, вас окружает тьма, но вдалеке вы видите тусклый свет. Что вы будете наблюдать, продолжая идти вперед, через тьму, не сводя глаз с этого света? По мере приближения к свету пелена тьмы станет тоньше, а когда вы выйдете на свет, тьма исчезнет совсем. Подобным образом, если Брахма – это цель, движение вперед через темноту авидьи (внешненаправленная сила) является одним из способов борьбы с авидьей. Он называется мадхьямачара, или срединный путь. Ананда марга предпочитает этот срединный путь, ведь сколько можно бродить в темноте без цели? И разве безопасно в темноте идти наощупь? Вы тратите время и силы впустую, когда идете без цели, не так ли? Разве такой путь не чреват опасностями? Остальные два способа садханы – дакшиначара и вимачара.

СубхашитаСамграха. Часть 3

Ведическаяинтуитивнаянаука–6: авидья (4)

Ктожебудетучаствоватьвборьбепротивмайи?Ишвара (Сознание,обусловленное статичным Началом), или прагьяна(духовно спящий микрокосм)?Когда макрокосмическое Сознание свидетельствует статичное Начало как свой объект, Его называют Ишвара, или Господь Вселенной. А когда микрокосмическая ипостась, или единичное сознание, является свидетелем статичного начала, его называют прагьяна.Духовная спячка является состоянием максимальной грубости и негативности, против которой должна бороться только прагьябхава. Ишварабхаве нет необходимости выполнять какой-либо вид садханы, он является ипостасью единойПурушоттамабхавы, или сознания Ядра,

**Tathá hiprájinesaesavidyá jagatsurvamátamá paramátmáeva
Svaprákáshopyavisayajñ átvájjananevehyatranavijá nati**

Под влиянием статичной силы Пракрити, авидьи, человек, находящийся в духовной спячке (прагьяна), не способен статьсчастливым от мирских объектов. Необходимо помнить, что термин «прагьяна» не применяется к физической статичности.Люди интересуются множеством объектов, тем не менее, несмотря на их утонченную проницательность, из-за завесы тьмы авидьи они не могут понять свою истинную перспективу. В то же время, находясь в этой тьме, они отдают себе отчет о различиях. И садхана – есть та самая борьба против разделяющих объекты тенденций. Другими словами, прагьяна, или духовно спящая личность, должна бороться, чтобы освободить себя– интеллектуальное«я», делающее различия, – из оков статичного начала.И когда из этой борьбы прагьяна выйдет победителем, он отождествит себя с высшим Сознанием, потому что разорвет оковы Пракрити. Я уже говорил об этом и повторюсь: садхана означает борьбу с авидьей. Это внутренняя борьба, но не внешняя. Внешняя, или показная, борьба не дает результата. В подобного рода действиях человеческая способность не растет выше виртуозного украшения самого себя с помощью одежды, мала (четки или нитка бус для повторения молитвы), тилаки (точкой между бровей, поставленная сандаловой пастой или киноварью), джхола (маленький мешочек для четок), кандан-чапы (знаки сандаловой пастой на лбу, руках и груди). Вместо этого духовные искатели должны бороться со своими внутренними, основными наклонностями.Когда духовные ученики наденут на себя корону победителей, они осознают, что между ними и Брахмой нет никакого различия – они сами станут Брахмой.

Субхашита Самграха. Часть 3

Ведическая интуитивная наука–6: авидья (5)

Возникает вопрос: если люди являются неотъемлемой частью всезнающего космического Сознания, почему, когда они находятся в статичных оковах, мы не видим в них проявление совершенного знания? Если бы единичные сущности обладали совершенным, или абсолютным, знанием, никакой необходимости в садхане бы не было.

На самом деле, дживабхава, или единичная личность, приобретает достаточно много знаний в своем изначальном состоянии. У нее есть потенциал обрести бесконечное знание, но это знание не объективировано. Представьте, вы сидите в одиночестве в темноте, вас окружает пестрый многообразный мир, и у вас есть способность наблюдать за этим миром. Однако вы ничего не видите из-за темноты. Все сущности смешались и отождествляются с темнотой. Взгляд смотрящего не изменился, но видимое слилось со всепоглощающей тьмой. При таком условии знание того, кто смотрит, не объективировано. Чувство индивидуальности единичных сущностей подобно этой ситуации. Из-за влияния авидьи человек не может понять истинную форму ни одной сущности, поэтому он двигается наощупь и формирует свои собственные суждения об окружающих его вещах. Я сказал вам, что неправильно говорить, что у прагьяны, или духовно спящего человеческого существа, нет способностей к познанию; на самом деле, у него присутствует бесконечная способность к познанию. Семя знания находится в его бесконечном потенциале. Только у всезнания нет реализации из-за темноты. Поэтому духовно спящее существо должно делать садхану, чтобы выбраться из тьмы. С исчезновением мрака все объекты, скрывавшиеся в темноте, будут увидены, и их причина сольется с самим прагьяной, то есть их существование прекратится. Таким образом, при слиянии садхаки-прагьяны с Брахмой этот разнообразный мир также растворится в однородной Причине.

В человеческом разуме авидьямая (внешне направленная сила) проявляет себя в двух ипостасях: виксепатмака (экстровеерная, или центробежная) и аваранатмака (тормозящая). В философии мы называем их виксепатмака сила и аварани (скрывающая) сила. Из-за того, что объект познания находится очень далеко, о нем нет достоверных знаний, поэтому из-за удаленности брахмабхавы духовных знаний о ней недостаточно, а с увеличением расстояния даже подобие знаний постепенно исчезает. Действия, способствующие росту удаленности, принадлежат виксепе, или центробежной силе. Действием силы аварани, или препятствующей силы, является отсутствие истинного знания из-за тьмы невежества, даже если человек движется в противоположную удалению сторону. Причина, почему я называю эту силу аварани, состоит в том, что она подобна покрывалу, или оболочке объекта.

Субхашита Самграха. Часть 3

Ведическая интуитивная наука–6: авидья (6)

В этом разнообразном миречувство существования и знание являются комбинацией действия сил авидьямайи – викшепы и аварани. Точно так же, как тьма скрывает реальную картину вещей, которые воспринимаются в многообразном мире как странные тени, влияние авидьямайи сказывается на восприятии космического Тела. Другими словами, в процессе санчары (экстровертного движения) силы викшепа и аварани доминируют из-за преобладания самой авидьи в макрокосмической мыслепроекции. В процессе пратисанчары (интровертного движения) эти силы постепенно сходят на нет. Для того чтобы познать свое я, свою суть, садхаки должны утвердиться в интровертном состоянии (пратисанчаре), преодолев тьму авидьи, которая создала этот разнообразный мир. В этом состоит их садхана. Садхана направлена внутрь, и из этого можно сделать заключение, что видьямайя, или интровертное начало, здесь преобладает. Существуют две силы видьямайи, которые противостоят авидье: самвит – интроспективная сила и хладини – возвышающая сила. Та сила, которая пробуждает сознание на данном этапе развития садхаки, дает осознание того, что «я – венец творения, человеческое существо, и я должен рассеять тьму препятствующей мне силы аварани, я должен поклоняться своей самой близкой Сущности, чтобы преодолеть расстояние, пропасть, созданную центробежной силой викшепой», то интровертное чувство осознания, которое просыпается в человеческом разуме, называется самвит. Я называю ее силой самвит, потому что она пробуждает садхаку к реальности.

Движущая сила, которая заставляет садхак вести себя к высшей Сущности, прокладывая путь в борьбе с викшепой, центробежной силой, поднимаясь над мелочами и катаясь на мыслеволнах Великого, называется хладини. Я называю ее силой хладини, потому что она сопровождает садхак по пути ахлад, или ананды, или божественного экстаза, и утверждает их в абсолютном Блаженстве. Такова хладини, которую так жаждет каждая единичная сущность – это Шри Радхавайшнавов, верная преданная Господа Кришны, персонифицированная возвышенная Любовь.

Субхашита Самграха. Часть 3

Ведическая интуитивная наука–6: авидья (7)

Там, где обе силы, видья и авидья, находятся в равновесии, не наблюдается присутствия ни одной из сопутствующих им сил – викшепа, самвит, аварани или хладини. В таком равновесном состоянии микрокосм не прогрессирует и не деградирует. Это состояние является очень редким. Тем не менее, в общем случае я могу сказать, что такое состояние свойственно большинству джив, или единичных сущностей. Равновесие сил, сопровождающееся состоянием «ни прогресса, ни деградации», рождает татастхашакти, или пограничную силу. Человек, который не является безнравственным и следует законам, но не делает Брахма-садхану, в сущности находится в пределах влияния этой пограничной силы. На первой ступени садханы с помощью возвышающей силы хладини духовный искатель сразу же начинает путешествие от береговой линии в сторону стоящего над всеми, всепроникающего Макрокосма. Я назвал силу татастха, потому что «тата» означает «берег», место, где вода реки или озера касается суши. Какое же это состояние, когда люди-татастха находятся прямо на границе тата, или берега? Если они сделают шаг назад, то окажутся в воде, а если шагнут вперед, встанут на сухую твердую землю. Таким образом, первый шаг в садхану начинается с береговой линии. В этой ситуации экстравертная сила викшепа может увести вас от чувства Брахмы, то есть, вас смочет течением реки, или вы можете утвердиться на твердой почве Брахмы.

Несмотря на возможность прагьяны к познанию, в темноте человек лишен истинного знания об объектах, он видит только тьму. Например, во время глубокого сна, в отсутствие объективного знания о реальности людям открывается определенное чувство, которое очень отличается от чувств, испытываемых в пробужденном состоянии. И это чувство – отсутствие восприятия реального мира. Проснувшись, когда человек вспоминает предшествующее чувство пустоты, он понимает «О, я спал».

Abhāvapratyāyā lambanīivrttirnidrā

Таким образом, глубокий сон – это психический процесс, являющийся опытом познания пустоты.

Субхашита Самграха. Часть 3

Ведическая интуитивная наука – 6: авидья (8)

Несмотря на то, что глубокий сон содержит духовный потенциал во всей своей полноте, это ощущение темноты, которое существует исключительно из-за того, что грубая оболочка тела и разума стали неактивными под влиянием статичной силы. В результате этого состояния для такого человека не только невозможно воспринимать или чувствовать что-то, исходящее из внешнего мира, своими моторными и сенсорными органами, но даже самскарамулака (реакции) или пратьямулака (изначальные) сны становятся невозможными. Поэтому, если между глубоким сном и бессознательным состоянием при физиологическом рассмотрении присутствует разница, психологически разницы нет.

During sleep, in spite of the spiritual potentiality in fullest measure, it is the sense of darkness, that practically exists because in that state the cruder sheaths of the body and mind become inert due to the influence of the static force. As a result it is not only impossible for such a person to perceive or sense anything of the external world through the media of sensory or motor organs , but even [[saṁskāramūlaka [reactive] or pratyayamūlaka [original]]] dreaming becomes an impossibility. This is why, although physiologically there is a difference between sleep and unconsciousness, psychologically there is none.

*Anubhūtermáyā ca tamorúpānubhūtesttade'tajjādaṁ mohātmakamanantaṁ
tucchamidaṁ rūpamasya asya vyainjikā nityanivrttāpi mūdhaerātmaeva drśtā*

Sleep is the condition of highest passivity. After this condition when dream comes, the sense of inertness diminishes. In this case the Manomaya Kośa or the subtle mind becomes active and only the Kāmamaya Kośa or the crude mind remains inactive . In the wakeful state the sense of inertness is even less and so in this state the crude mind also is awakened. This awakened state is also under the sway of Prakṛti or Māyā . The effort to reach the spiritual or supreme state of consciousness from this so -called awakened mental state , is called Sādhana. The indication of this condition will come through the fight with Avidyā . After defeating Avidyā and finally giving up Vidyā too , you will have to establish yourselves in the Supreme state . There are two more methods of fighting against Avidyā , those of Vāmācāra and Dakṣīnācāra.

What is Vāmācāra? It is the reason[[ing]] that “Target or no target I shall go on fighting against the darkness of Māyā and after her defeat She will help realize my cherished desire”. Such a sādhanā is called vāmācārī . In such type of Sādhana there is tremendous possibility of danger or downfall . In the majority of cases vāmācārīs , before realizing their cherished desire, often abuse their power which was gained through their fight with Avidyā. As a result he falls an unwary victim to more darkness and more inertness until he is gradually reduced to the level of bestiality. Thus, it is meaningless to try to attain victory over Prakṛti without a specific goal. What progress can one expect in individual or social life through such an aimless pursuit?

And what is Dakṣīnācārī : A Dakṣīnācārī wants to win over Prakṛti through entreaties and importunities. He or she begs, “O Prakṛti! Remove Thy darkness and make way for me.”

*Tvaṁ vaeśṇavī shaktiranantaviirya
Viśvasya bijjaṁ paramāsi Māyā*

*Sammohitaṁ devī samstametad tvam̐ vae
Prasannā bhuvī mukti hetuh.*

“O Máya! Thou art the power of Lord Viśnú – the all-pervading Power. Thou art the prime cause of the whole universe. This heterogeneous world is evolved by the Static Force. So thou art the seed of the world, the Supreme Force. Every entity of the world is hypnotized. May you be propitiated and become the cause of my emancipation (Mukti).”

Субхашита Самграха. Часть 3

Ведическая интуитивная наука–6: авидья (9)

Вы все знаете, что садхана для освобождения означает борьбу за свободу; это установление свараджа (своего собственного царства) после спасения себя от натиска авидьи.

Истинное царство пребывает в высшей Душе.

Жажда свободы живет внутри.

Ни перо, ни меч, ни кулак

Не могут представить это блаженство свободы.

Может ли освобождение быть достигнуто с помощью лести? Конечно, нет. Лесть – удел трусов. Сильная личность, ведомая лестью, может пойти льстецам на некоторую уступку или пролить на них небольшую порцию доброты. Но они несомненно не получают полной свободы, и даже если свобода будет провозглашена в словах, трусы отвергнут ее.

Этот мир является творением майи, творческого начала: само его существование иллюзорно. Какова значимость этой иллюзорной формы, этой сотворенной майей сущности? В Ведах говорится: «Эта иллюзорная сущность, это относительная истина является незначительным феноменом, и весь этот иллюзорный мир тоже должен быть незначительным. Великим является Прагьяна, который выступает как наблюдатель этой иллюзии (майя)». Пуруша велик, но Его объекты незначительны. Пуруша вечен и ни от чего не зависим, Он – нерожденная сущность, а Его объекты являются разнообразием вибраций, созданных нерожденной Пракрити, послушным исполнителем Непостижимого. Поэтому они не вечны, а преходящи. Эта феерия вибраций каждую секунду ведет человеческие существа вперед с помощью разнообразных явлений, ни одно из которых не может длиться вечно. Сначала личность была мальчиком, через несколько лет она превратилась в юношу и затем со временем постарела. После смерти иллюзорных форм детства и юности пришла форма старости, а после смерти последней иллюзорной формы наступила смерть в этом мире. Именно поэтому форма майи неважна, незначима. Она умирает в каждый момент времени.

Создание майи каждую секунду находится в процессе разрушения. Какой смысл привязываться к форме пятилетнего ребенка, когда под влиянием времени она превращается в форму 25-летнего юноши? Но разве в этом промежутке между 5 и 25 годами работало только время? Между этими двумя точками – промежуток времени, который мы называем двадцатью годами. В течение 20 лет в каждый момент времени, можно сказать, в каждую микросекунду, форма ребенка умирала, и создавалась новая форма, а каждая из отживших форм сливалась с Парамой Пурушей и отождествляла себя с высшим Субъектом познания. Представьте, что вы идете из Патны в Арраха. В пути вы думаете о Аррахе, и ваша читта принимает форму Арраха. Но, дойдя до Арраха, вы начинаете думать о Могал-Сарае. И читта принимает форму Могал-Сарае. Но куда делась форма Арраха, которая прежде была создана в вашем разуме? Форма слилась с вами. Подобно этому иллюзорный мир также создан как мыслепроекция Брахмы, где исчезновение одной формы влечет за собой создание другой. Эта мыслепроекция развивается под влиянием майи. И с помощью майи мы осознаем самопроявляющуюся форму Пуруши. Сагуна Пуруша (субъектный и объективированный Пуруша) и Пракрити подобны огню и гхи (топленое масло).

Чтобы увидеть вспышку огня, нужно подлить в него масла; подобным образом, чтобы увидеть Пурушу проявленным в какой-то форме, необходимо присутствие создающей силы майи. Пуруша, находящийся под влиянием майи, называется Сагуна Пуруша. Как огонь без гхи не дает вспышки, так и Пуруша без влияния майи остается «погасшим», то есть, непроявленным, безатрибутивным Ниргуной, трансцендентой Сущностью. Но здесь нужно отметить одну важную вещь. Под воздействием гхи мы обнаруживаем существование огня, но каков результат? Для поддержания огня расходуется гхи. Подобно этому, для того, чтобы поддерживать существование сотворенного мира, Сагуна Брахма постепенно сливается с Пурушей. Иными словами, Сагуна постепенно получает спасение. Сейчас вы должны очень хорошо понимать, как самсары (прежде созданные импульсы) разрушаются посредством кармабхоги (страдания и удовольствия).

Субхашита Самграха. Часть 3

Ведическая интуитивная наука – 6: авидья (10)

Когда садхаки сталкиваются с тьмой Пракрити, они думают, что влияние Пракрити вечно. Пятилетний ребенок становится молодым человеком двадцати пяти лет, проходя через процесс трансформации каждый день, каждый месяц, каждый год, а по сути – в каждый момент времени. Но отслеживать это постоянное изменение форм Пракрити обычно невозможно. Тот, кто каждый день видит пятилетнего ребенка, не видит и не понимает непрерывное изменение его формы. Можно понять, что за двадцать лет, должно быть, произошли постепенные изменения, если увидеть мальчика юношей через двадцать пять лет.

Те, кто не хотят видеть постоянно меняющиеся формы Пракрити, и думают, что она неизменна, лишены ума и рассудительности. Но те, кто убеждены в том, что формы Пракрити постоянно меняются, вышли из-под ее господства. Невозможно правильно понять Пракрити, пока поддерживается концепция неизменности форм Пуруши, и единичное сознание не пробуждено в полной мере. Садхана, или духовная интуитивная практика, необходима именно для пробуждения этого сознания.

Взаимодействие со статичной силой (тамас) требует постоянного усилия. Для того, чтобы избавиться от тьмы, ее нужно осветить светом вашей души, и великолепие этого света уничтожит все виды различий. А пока этого не случится, люди безусловно будут участвовать в шоу этого разнообразного мира, наслаждаться и испытывать горести, оставаясь далеко от Ананды, или Блаженства. Они будут продолжать быть козлами отпущения в руках Пракрити, руководствуясь исключительно импульсами, созданными авидьямайей, или экстравертным принципом. Но как только люди поймут истинную суть майи и достигнут состояния Шива Шакти, или космического Могущества, они, как сущности, наконец-то смогут оставаться в состоянии блаженства.

Какая ошибка – быть погруженным в свой незадачливый ум –

О Шьяма, Ты, дочь моего волшебства.

Но это танец под Твою мелодию.

–Рамапрасад

Индивидуальность рождается из авидьи и процветает на ней. С исчезновением авидьи многообразие мира исчезает. В этом случае различий между микрокосмом и макрокосмом, между единичным и космическим Сознанием больше не существует. Оба сплелись в одно, и образовался великий союз джаватмы и Шиватмы, или сейти и асейти. Пока Пракрити для сущности существует, совершенная реализация невозможна. Всё, что вы делаете под ее влиянием, постепенно погружает вас в инертность. Садхаки чувствуют, что духовная реализация является чем-то дразняще неуловимым, будто вы играете в прятки с самим собой. И это приводит вас в недоумение.

Субхашита Самграха. Часть 3

Ведическая интуитивная наука–6: авидья (11)

Asyasattvamasattvair cadarshayatisiddhatvá siddhatvábhyam svatantrá svatantratvenasaesá batavijja-sámányavadanekabatashaktirekaeva.

Именно благодаря Пракрити пробудились чувства «я», «ты» и того, что называется холмами, реками, и т.п. Из-за ее центробежной (викшепа) и тормозящей (аварани) силы появилось чувство разнообразия творения и различия форм. За этим чувством эго, «я есть», стоит то, что мы называем пурушей, или атманом (душой) [«я знаю, что я есть»]; и чувство «я есть», которое мы называемся буддхитаттва, или махаттаттва (основа разума), является объектом Пуруши, уловкой Пракрити для Пуруши. Тех пор пока существует чувство «я», соединенное с чувством эго (основой разума), происходят события типа «я вижу», «я слышу» и т.п. И разнообразный мир продолжает существовать как следствие этих действий. Но если чувство «я» исчезнет, как может произойти какое-то действие или существовать какой-то объект? Другими словами, разнообразие мира существует, пока присутствует чувство эго, созданное авидьей. Когда пропадает влияние Пракрити, объективированная буддхитаттва также теряет независимое существование. Она сливается с атманом.

Вот почему я говорю, что когда вы постигаете Сознание, различие между сат (испытывающий изменений) и асат (претерпевающий изменения) исчезает бесследно. Истина, что асат – не бесконечная сущность, становится совершенно очевидной в этом случае.

СубхашитаСамграха. Часть 3

Ведическаяинтуитивнаянаука–6: авидья (12)

Самым большим отличием индивидуальности (дживабхава) от трансцендентальности (брахмабхава) является то, что дживабхавой управляет Пракрити, а Брахмабхава – это управитель Пракрити. Поэтому садхана, которую выполняют садхаки, нужна для того, чтобы преодолеть индивидуальность и утвердиться в Брахмабхаве, победив авидью. Утвердившись, садхаки видят под новым углом зрения, что эта подчиненная майя является прародительницей, или причинной матрицей биллионов организмов в этом мире. Она образуется из множества отражений одной единственной Сущности, или Пурушабхавы, подобно тому, как множество зеркал были бы помещены перед единственным цветком. С добавлением зеркал количество цветов увеличивается, но изначальный цветок остается единственным. Подобным образом за бесчисленным множеством различий стоит всего лишь одна вечная Сущность; всё остальное – отражения на Его ментальной пластине. В отсутствие зеркала майи, или его отражательной способности, цветок остался бы в единственном числе, и у него не было бы возможности стать множеством. Подобно этому, в отсутствие майи существовал бы только непроявленный Брахма, и у Него не было бы никаких проявленных атрибутов. Индивидуальность сущности – есть отражение, или подобие, Брахмы. Для сохранения своей проявленности Брахма должен признать превосходство зеркал. Вот почему в шастрах, или писаниях, Пракрити называется Прадхана, или главенствующее действующее Начало. Но макрокосмическая Сущность не считает, что обязана всегда принимать зависимость от Пракрити. Более того Пракрити всегда должна оставаться в зависимости от Пуруши, потому что в отсутствие Пуруши ее деятельность прекратится. Без главенства Пуруши их союз не будет плодотворным.

Цель садханы– осознать, что цветок, объект для зеркала, и есть ПарамаПуруша, или высшее Сознание.

Теперь вы поняли, что «я»-чувство единичного существа является подобием, или призрачным образом космического «Я», которое поймано зеркалом Пракрити и отражено с помощью ее отражательной способности.

Подобно тому, как росток банана содержит в себе потенциал бананового дерева, в результате чего вырастает бесчисленное множество банановых деревьев, единственная майя с помощью своей бесконечной отражательной способности создает бесчисленное множество жизней изединственногоПуруши. Другими словами, под влиянием действующего Начала с помощью мыслепроекцииПуруши, Его воображения, Пракрити создает несчетное количество жизней на Его ментальной пластине. Борьба с майей, которая создала это бесчисленное множество единичных сущностей, огромное количество космических проявлений, – это то, что святые называют садханой.

СубхашитаСамграха. Часть 3
Ведическаяинтуитивнаянаука–6: авидья (13)

Tádyathá

baṭabiijasámányamekamaneká

Svavyatiriktánbaṭánsvabiijánutpádyatatratatracasampúrñám

**santiśṭhatievamevaesá Máyá svavyatiriktániparipúrñáñikṣetráñidarshayitvá
jīiveshávábhāsenakarotiMá yá cávidyá casvayamevabhavati.**

Существует бесчисленное количество баньяновых деревьев, каждое из которых выросло из одного баньянового семени и называется баньян, потому что из баньянового семени может вырасти только дерево баньян. Подобно тому, как до созревания семени существует баньяновое дерево, а после прорастания семени снова вырастает дерево баньяна, мы получаембесчисленные подобия Пуруши, или индивидуальности, которые являются Его отражениями.Пракрити с помощью Пуруши как первопричины создает объекты, подобные Пуруше. Возникает вопрос: заканчивается ли работа Пракрити с созданием макрокосмических отражений, микрокосмов? Нет, конечно, нет. Пракрити с помощью своей огрубляющей силы работает над разделением цветка и его состояний отражения или сама принимает эти формы.Возьмем, например, отражение цветка. Способность отражать принадлежит Пракрити, отражающая пластина и форма отраженного объекта также принадлежатогрубляющейПракрити.

Является ли Пракрити, этот многогранный гениальный художник, совсем незначимым? Сущность, которая окрашивается и принимает формы всех объектов, или имеет способность это делать, нельзя считать незначительной. Пракритиподобна движущейся картинке, которую невозможно подержать в руке как что-то осязаемое и существующее, но в то же время нельзя отбросить как несуществующее. Пракрити – это непреходящее шоу, движущийся феномен, меняющаяся реальность. Несмотря на то, что Пракрити движется, она достаточно устойчива в своих линейных формах и поэтому привлекает людей, несмотря на то, что они знают об изменчивой природе ее форм и свойств. Подобно этому родители привлечены формой пятилетнего ребенка, и когда эта форма претерпевает физиономические изменения в 12 лет, а затем в 20 лет, продолжают любить ее. Таким образом, изменяющаяся каждый миг временная форма быстро меняющейся Пракритиявляется объектом или причиной для очарования единичной сущности.НепрогляднаяПракритисосвоейпогружающей во тьмуволшебнойпалочкой держит человечество в невежестве. Эту темную Пракрити нужно удалить с глазлюбой ценой.Но она не уйдет добровольно. От ее влияния вы должны избавиться с помощью садханыПуруши, или космического Сознания. Она создаст вам бесчисленное множество помех и препятствий, вам придется бороться с ними и одержать победу. Погрязнув в материализме, никто не сможет подняться над ним.Живя в бхоге (страданиях и удовольствиях), предаваясь ей и практикуя бхога-садхану для наслаждений, невозможно избавиться от бхоги, или материалистической склонности. Тот, кому приходится постояннолгать в угоду профессии или по каким-то другим причинам, рано или поздно станет лгать во всем, если не возьмет обет говорить правду. Многие учителя старой школы, когда у них нет в руках трости для битья, выражают эту привычку, размахивая карандашами. Grimасы в приступах гнева или сжатые кулаки, будто они в страхе держатся за ветви дерева – это две особенности, оставшиеся от обезьян, от которых мы, человеческие существа, до сих пор не смогли избавиться. Таким образом, если вы существуете в бхоге (материальных удовольствиях или страданиях), это не страшно; если вы выполняете бхога-садхану, это тоже не страшно; но не должнобыть бхоги ради бхоги. Эта вечно меняющаяся Пракрити поистине удивительна!

Saeśá citrá sudrdhá bahvaunkurá svayaṁ
guṇābhinnāṁkureśvapiguṇābhinnasarvatra Brahmā viśṇuśhivarúpiṇocaetanyadii
ptá

Все сущности майи – особенные и разнообразные. Нет двух одинаковых существ. Каждая из них обладает собственными характеристиками. В этом мире не существует двух идентичностей. В лучшем случае можно сказать, что объекты похожи, потому что каждый из них – это магическая работа многообразной Пракрити. Но Пуруша – один, в Нем нет разнообразия форм. Многообразие – это атрибутивная проявленность, например, «толстый», «тонкий», «длинный», «короткий» и т.п. Пуруша – абсолютен, у Него нет качеств и свойств, поэтому в Нем нет и разнообразия.

Если пуруша единичной сущности является отражением космического Сознания, то это отражение показывает изначального Пурушу. Такое утверждение верно, но оно может быть справедливым только в том случае, если зеркало совершенно, то есть если отражатель, буддхитаттва, или махаттаттва (основа «я-чувства» единичной сущности), – абсолютно незапятнанный, и наслоения отсутствуют. Постоянное усилие освободить буддхитаттву от всех загрязнений называется садхана. Нужно постичь изначального Пурушу, и садхана – единственный способ сделать это.

**Ātmajīṇānaṁ vidurjīṇānaṁ jīṇānyanyānīyānitu;
Tānījīṇānavabhāsānisārasyanaevabodhanā t**

«Самореализация, то есть, познание Пуруши, или интуитивное знание, – это единственное истинное знание, остальное – не что иное, как тень истины, претензия на знание. Тень цветка не является самим цветком».

Не всегда возможно узнать особенности объекта по его тени или отражению. Из-за несовершенства отражателя отражение даже прекрасного объекта может показаться ужасным и отвратительным. Садхаки должны помнить, что их прогресс, их желанная цель, – не там, где находится искусственное шоу, созданное Пракрити. Все знание, порожденное причинно-следственным законом, – лишь претензия на знание, подобие знания. Такое знание – относительная истина, а не абсолютная. Но она, однако, необходима для сохранения существования. Также справедливо, что наряду с прогрессом в садхане нужно сохранять скорость развития, приобретая относительные знания, но последний путь я не могу назвать высшим путем. Духовные искатели, садхаки, должны принять в свою жизнь высшую Сущность как единственного Господа. Им нужно использовать подобие знания, или отражение, только при необходимости. Исследование характеристик и изменений этих отраженных объектов в соответствии с законом причинности – это то, что мы называем научными исследованиями. Эквивалентом английского слова «наука» в санскрите будет стхулавигьяна, или бхутавигьяна (наука о физическом мире).

Я уже говорил, что тени и отражения вам не помогут, четкое и ясное изображение исходного объекта в вашем зеркале, не означает, что вы достигли этого объекта. Помните, что вы не имеете права наслаждаться никаким объектом в этом мире теней. Независимо от вашего усердия вы никогда не поймаете тень. Ваши руки будут наткаться на твердую поверхность зеркала. Но, тем не менее, вы продолжаете наслаждаться отражениями. Знаете ли вы, почему вы получаете эту радость, или

ананду? Потому что она является отражением супер-ликования,
подобием космического Потока.

Брахмы,

СубхашитаСамграха. Часть 3
Ведическаяинтуитивнаянаука–6: авидья (15)

Navá arepatyuhká máyapatipriyobhavatiá tmanastuká máyapatipriyobhavati. Navá areputtrasyaká máyaputtropriyobhavatiá tmanastuká máyaputtropriyobhavati. Navá aresarvasyaká máyasarvaṁ priyaṁ bhavatiá tmanastuká máyasarvaṁ priyaṁ bhavati

Муж дорог не потому, что он муж, а потому, что достоинства мужа заставляют сердце трепетать, переполняясь радостью. И сын дорог не своим статусом, а тем, что его качества заставляют сердце ликовать в радостном восторге. Расточительность сына не даст счастья сердцам родителей, и они, не колеблясь, лишат его наследства. Все, что дорого, является таковым не из-за своего статуса, оно дорого и приятно только тогда, когда наполняет сердце ликующей вибрацией.

Как я уже говорил, несмотря на то, что мир, создаваемый Пракрити, изменчив и непостоянен, к картине форм и фигур не хватает разумного отношения, и поэтому даже образованный человек может быть привлечен конкретной формой с конечным сроком жизни. Безрассудное увлечение постепенно становится более устойчивым, оно усиливается, потому что Пракритипредставлена множеством форм. Росток овса образуется из одного зерна, но вПракритипрорастает бессчетное множество зерен.Создавая мыслеволну в космическом Теле, Пракрити одновременно принимает огромное количество форм, и вкаждый момент в каждом разуме она продолжает изменять эти ростки. Количествоединичныхсущностейтакжебесчисленно, и с этой точки зрения Пракритиявляется постоянно создающей.

РазмножаяловкимираукамиединственнуюСущностьвбесграничноммножестворазличныхмоделей, ПракритипревращаетЕевбессчетноеколичествоформ.Вот почему единичный разум, способный создать только одну форму, после взаимодействия с внешним миром, не получает ни единой возможности целенаправленно превратить какой-либо из своих ростков в целое дерево. В каждый момент времени он видит разрушение своей мыслепроекции.

Пракрити является сочетанием трех гун, или составляющих ее начал, и поэтому она существует уже на стадии, где работает причинно-следственный закон. По правде говоря, на этом уровне возможность ее проявления не реализована. Пока проявление отсутствует, мы не можем назвать Пракрити творящей, потому что, несмотря на наличие в ней качеств, она остается непроявленной.

В соответствии с этимитремя различными качествамипроявленияПракритиПурушу называют Брахма, Вишну и Махешвара. Однако необходимо помнить, что все эти три состояния, три гуны, или три качества,всегда присутствуют; в одном состоянии сила может быть неактивной, во втором – проявляться частично и доминировать в третьем. С помощью осознающей силы (саттвагуна) деятельной Пракрититворится творение.Пурушу, каксубъектнууюипостасьосознающейсилы, называютБрахмой. Работа по сохранению творения ведется изменяющейсилой (раджагуной) Пракрити. ИздесьПуруша– субъектнаяипостасьизменяющейсилы– называетсяВишну. Третьекачество, статичнаясила (тамагуна) Пракрити, становитсяпричинойразрушения. В этом случае субъектной ипостасью статичной силы является Ишвара, или Махешвара. Теперь вы ясно понимаете, что Брахма, Вишну и Махешвара существуют только до тех пор, пока Пракрити активна и занимается творением.Их существование не является ни абсолютной, ни духовной истиной, потому что в непроявленной стадии Пракрити они поглощены Ишвараграссой, безобъектным Ниргуна Брахмой.

СубхашитаСамграха. Часть 3

Ведическаяинтуитивнаянаука–6: авидья (16)

Сагуна Брахма – это тот, кто под тремя именами – Брахма, Вишну и Махешвара (Шива) – несет бремя работы по созданию, сохранению и разрушению. Поэтому мир называется Хари-Харатмака, что означает «отождествленный с Вишну и Шивой в состоянии, которое является их сочетанием». В каждом созданном объекте идет божественная игра Хари и Хары, Вишну и Шивы. В сбалансированном состоянии действий не происходит. Действия проявляются только в состоянии дисбаланса, когда равновесие нарушено. Подобное происходит и в нашей жизни, которая является постоянным усилием для восстановления нарушенного равновесия. Именно поэтому борьба между Хари и Харой по-прежнему не ослабевает. До тех пор, пока Хари берет верх, сердце охвачено волнением – все жизненные события получают возможности для выражения. В тот момент, когда Хара начинает побеждать, жизнь теряет яркость. С победой Хары живость, эрудиция, рациональность, личность, репутация, гордость родом и семьей – все удовольствия и потрясения останавливаются, застывают в холоде смерти.

Пракрити – это духовное сияние в триединстве Брахмы, Вишну и Махешвары. Сознание, в котором сияет Пракрити, является первичным источником всех сияний, трансцендентальным Пурушей. Пракрити продолжает навязывать состояние многообразия – зависимость от ограниченного разнообразия. Если глину назвать Пурушей, то объект горшок является Пракрити, как и творческая энергия, создавшая горшок, – также Пракрити. Пуруша-глина остается собой, и к ней не применим ограничивающий термин. Неважно, как мы ее назовем, глина всегда останется глиной. Формы, созданные Пракрити, воистину подобны золотым украшениям домохозяйки – ее ожерельям, браслетам, серьгам. Если вы принесете украшения к ювелиру, он начнет оценивать их и определять, сколько в них золота. Удалив примеси, ювелир узнает содержание золота в украшениях, и, взвесив их на точных весах, посчитает стоимость. Ювелира не интересуют детали украшения или то, что какое-то украшение кому-то дорого как память. Пуруша – это золото, которое представлено на ранке в качестве гиней и мохар¹, на которых стоит определенный штамп. Достоинство гиней не зависит от вида штампа.

¹Мохар – золотая монета, равноценная примерно 15 серебряным рупиям. – Пример пер. на англ.

СубхашитаСамграха. Часть 3
Ведическаяинтуитивнаянаука–6: авидья (17)

**Tasmádátmánāevatraavidhyaṁ sarvatrayonitvamapyabhimantá
jīvoniyaṁtēshvaraḥsarvā hammānīhiraṇyagarbhastrirūpaīshvaraivatvyaktā
etanyāḥsarvagohyeśaiśhvaraḥkriyājñānātmā**

Брахма, Вишну и Махешвара –три проявления Пуруши, реализованные Пракрити. Пуруше даны такие названия, потому что Он является свидетелем наделенных определенными свойствами проявлений Пракрити. Когда космическое Сознание свидетельствует преобладание осознающего Начала (саттва) Пракрити, Пуруша известен как высший Дух, Брахма. Когда Сознание является свидетелем преобладания изменяющего Начала (раджас), мы называем Его Хираньягарбха, или Вишну, а когда свидетелем доминирующего статичного Начала (тамас), – Пурушу называют Ишвара, или Шива. Нужно всегда помнить, что Брахма, Вишну и Шива не являются тремя различными сущностями. Это три относительных проявления одной космической Сущности. Во всех трех случаях свидетель один. В соответствии с различиями в объектах и аспектах мы даем разные названия объективированному Пуруше. Изменяется ли чувство относительно своей личности (эго) у Джитендры Нараяны, если сын называет его отцом, или отец зовет его Джита, или студенты обращаются к нему со словом «сэр». Нет, конечно, нет. Разница зависит только от подхода и угла зрения. Чувство эго остается неизменным свидетелем в каждом из этих случаев. Если садхаки с помощью садханы утверждают в космическом Сознании, они ощущают себя одновременно и Брахмой, и Вишну, и Махешварой (Шивой). Все три состояния присущи одному и тому же Сагуна Брахме, вибрируют в одной и той же омкаре.

Пракрити – духовное сияние в брахмическом Сознании, а Брахма, Вишну и Махешвара представляют собой лишь различные аспекты этого Сознания. Разве личность не является такой же тонкой, ведь это отражение космического Сознания? Если личность является отражением космического Сознания, и зеркало отражает всё – грубое, тонкое и причинное, тогда личность тоже должна быть духовно сияющей. (Для того чтобы людям легко было понять этот философский принцип, иногда буддхитаттва, или единичный интеллект, а иногда пуруша сравниваются с зеркалами, но то не означает, что буддхитаттва или пуруша имеют хоть какое-то отношение к материальному аналогу, какому-либо зеркалу).

Субхашита Самграха. Часть 3

Ведическая интуитивная наука–6: авидья (18)

Личность не пребывает в состоянии сна или покоя. Возникает вопрос: если личность является отражением космического Сознания, и если она осознанна в той же мере, в чем проблема? Почему мы не можем познать Его во всей полноте как целостного Брахму? Почему отражение в всеобщности не проявлено в полной мере?

**Sarvaṁ sarvamayaṁ sarvejīvaḥ sarvamayaḥ hSarvā vāsthā sutathā pyalpāhsavā
esā bhūtāni indriyānī virājaṁ devatāḥ kośāṁśhcasrśtvā
pravishyā mūdhamūdhaivavyavaharannāstemāyayaeva**

По правде говоря, как и космическое Сознание, личность единичной сущности является всеприсутствующей, всевозможной и всепроникающей, потому что причетком отражении мы способны познать источник очень хорошо, так как отражение является точной копией оригинала. Зеркало-буддхитаттва (интеллект) также способно отразить все три состояния: тонкое, грубое и причинное. Но в таком случае мы не находим ни одного отличия единичной личности от Сознания.

Фактически личность – это всегда внутренняя суть, и ей свойственно быть свободной – сира сахабемукал (это означает, что микрокосм – это освобожденная сущность). Но у нас не получается поймать полное отражение Брахмы в единичной махаттаттве («я-чувство»). И космическое Сознание в этом не виновато, это проблема пластины единичного разума – махаттаттвы. Если в маленьком зеркале вместо всей фигуры слона отразилась лишь его нога, слон в этом зеркале будет выглядеть столбом. Кого же нужно винить в неверном отражении в зеркале – слона или зеркало маленького размера? Исходя из сказанного, садхаки должны увеличивать размер пластины своей махаттаттвы и одновременно заботиться об ее идеальной чистоте, чтобы махаттаттва смогла отразить в себе всю Вселенную. Частичное восприятие мира заставляет его казаться разьединенным и неоднородным. Но если вы сможете полностью воспринять разнообразный мир своей ментальной пластиной, он перестанет вам казаться внешним, вы поймете, что это результат вашего воображения. И тогда, обладая таким широким для восприятия разумом, вы ощутите, что вы уже другой, и ваше я растворилось в чистейшем белом сиянии неземного Великолепия.

Вместилищем личности единичной сущности является паинчабхаотика, или пятиэлементное тело и органы. Паинчабхуты, или пять фундаментальных факторов, – это в полной мере результат мысле процесса высшего Духа, космического Эго. Единичное тело состоит из этих пяти факторов и связано со Вселенной десятью органами. Сагуна Брахма, или субъектная Трансцендентальность, с помощью Праkritи создал в этой Вселенной тридцать три вида первичных проявлений (дэват), а единичная личность – пять кош (оболочек, или уровней, разума), которые являются результатом огрубляющего воздействия на чувство эго, огрубления пяти элементов и десяти сенсорных и моторных органов. Но из-за своего небольшого размера пятиуровневое тело с десятью органами неспособно познать высшее Сознание. Его материалистическая ментальная пластина совершенно непригодна для восприятия бесконечного Сознания. Поэтому слушайте, о садхаки! Вам нужно увеличить размер вашего тонкого разума, или маномая кошки, до такой степени, чтобы вы смогли

воспринять космическое Сознание во всей полноте. Чем меньше объект в вашем разуме, тем, соответственно, меньше становится ваше ментальное тело. И чем объект в разуме больше, тем сильнее увеличивается ваша ментальная пластина, увеличивается до тех пор, пока вы не получите способность объять высшую космическую Сущность. Поэтому ни один мудрец не будет брать в качестве пищи для своего разума конечный объект, потому что это возвращает его к животности. А те, кто делают так, глупцы, так как хотят оставаться в самоуверенном невежестве.

Субхашита Самграха. Часть 3

Ведическая интуитивная наука – 6: авидья (19)

Разница между асейти и сейти – космизмом и индивидуализмом – всего лишь в названии. В первом случае – это субъект великого Разума, во втором – маленького разума. И благодаря этой разнице Дашаратх Симха и Дашаратх Тхакур – две различные сущности. Но если убрать их имена, они оба – Дашаратхи. Это одинаково справедливо как для метафизического имени, так и для мирского. В безымянном состоянии они оба идентичны – трансцендентные сущности, единичная сущность и Брахма. Если Брахма перестанет быть свидетельствующей сущностью космического разума, а единичная сущность – субъектной ипостасью маленького разума, они оба, безобъектные, станут едиными. Это состояние называется нирвикальпа самадхи, или состоянием полного растворения единичного разума в высшем Духе.

Итак, очевидно, что как отражение Сознания личность единичной сущности также является всеприсутствующей, всепроникающей, всеведущей; но эта личность со своей ограниченной познавательной способностью не может воспринять состояние Совершенства, или Единства, из-за ограниченного интеллектуального проявления зеркала майи. С потерей влияния зеркала майи ее отраженное существование также исчезает, и, сливаясь с исходной Сущностью, личность обретает свою истинную суть, свое однородное состояние.

В нирвикальпа самадхи, или в состоянии недетерминированного созерцания, причинный разум остановлен благодаря выходу за пределы авидьи, или майи, и поэтому такое состояние – выше чувств, за пределами чувственного восприятия. После этого состояния, после самадхи (полная остановка психики), когда возвращается способность чувствовать и воспринимать, человек ощущает, как поток радости, взявшейся неизвестно откуда, заполняет все его существо – уводит прочь в сверхчувственную вибрирующую сферу небесного блаженства. Поэтому говорят, что в состоянии нирвикальпа самадхи садхаки не могут понять, действительно ли они находятся в нем, а после него не могут описать, что они там чувствовали, потому что это состояние является сверхчувственным и безличностным.

Tasya sthiti amānasikeśu

–Ānanda Sūtram

После этого отключения с потерей себя, отвлечения от эго, когда садхаки чувствуют возврат к своим неясно проявленным эго, уносясь в потоке бурной радости, они понимают, что их предыдущее состояние должно было быть состоянием возвышенного экстаза, которое называют нирвикальпа самадхи. Состояние после самадхи подобно состоянию после глубокого сна. В глубоком сне люди не понимают, что спят. Проснувшись (камамая коша, или грубый разум, становится активным) и подумав о своем предыдущем состоянии пустоты и бессознательности, они осознают «Как долго я спал». Садхаки испытывают Анандасварупу, или высшее Ликование, настолько сильно, насколько они способны утвердиться в своей доблести, ускользнув из коварной петли авидьи, экстравертной силы; затем они становятся самой Анандасварупой, Анандамурти, или самым образом Ананды, или Блаженства.

О, как долго мое эго будет ждать благодать Твою,
Чтобы слиться без следас образом Твоим?
Когда Твое прекрасное божественное имя
Вызовет самые сердечные слезы в моих глазах,
И мое тело и душа будут кружиться в вихре вибраций
В радостном ритме блаженного трепета?

Савикальпа самадхи, или окончательная остановка функционирования, содержит в себе всю полноту видьи Пракрити (интроверсную силу), что означает окончательное утверждение в строгой духовной жизни садхак импульса стремления внутрь, отсутствие любой экстравертной силы (авидьи) и полное отсутствие импульса стремления вовне. В таком состоянии эго не просто существует, оно существует во всей своей полноте и завершенности. Это эго в брахмическом настроении создает Вселенную, в настроении Вишну оно сохраняет и поддерживает Вселенную, а в состоянии Шивы разрушает ее. Три состояния эго – столпы Вселенной, в этом коротком-длинном-медленном ритме созидания-сохранения-разрушения лежит привязка к пространству, времени и личности.

Кто является причинным фактором создания, сохранения и разрушения – Пуруша или Пракрити? На самом деле, в различных проявлениях созидания, поддержания существования и разрушения всезнающее Сознание остается неизменным и непоколебимым. Все проявления Пракрити – это не что иное, как танец самой Пракрити в ее вместилище, космическом теле – сияющие точки энергии в недрах Шивы, или Пуруши. На неизменную (апаринамитва) сущность Пуруши никакое воздействие никогда не было, нет и не будет, потому что слово «неизменный» (апаринами) означает «быть за пределами пространства, времени и личности». Волны, созданные танцем Пракрити внутри Шивы, не могут изменить истинную присущую Ему Суть.

Красный цветок то приближается к зеркалу, то удаляется от него. Это заставляет думать, что само зеркало стало красным и движется то вперед, то назад. Но что происходит на самом деле? Зеркало остается неподвижным, каким было всегда, не так ли? Сатъя, сат и неизменность, на самом деле, синонимы. Только Он является полным сочувствия взаимодействием со всеми сущностями. И только в этом взаимодействии проявляется относительность существования сущностей. Вот почему Он является свидетельствующим Сознанием всех сущностей. В единичных сущностях пребывает счастье или печаль, и только взаимодействие создает соответствующие отражения. Таким образом, Он находится за пределами счастья и горя, Он – абсолютное Блаженство. Поэтому я могу сказать, что сладостный, полный красок, разнообразно проявляющийся танец Пракрити на теле Шивы не способен никоим образом повлиять на Него? Шива, или космическое Сознание, неизменно: Оно – свидетельствующая Сущность. Оно – за пределами удовольствия или боли. Шива – это Сат (неизменный), Он – Сит (Сознание) и Ананда (божественное Блаженство), то есть, Он – Сассидананда.

Мир всем вам.

Субхашита Самграха. Часть 3

Вибрация, форма и цвет. Глава 2 (1)

Тема сегодняшней лекции – «Вибрация, форма и цвет».

Вибрация

Откуда берутся вибрации? Какие бы действия ни совершались, их характер определен природой их волн, а эти волны есть не что иное, как вибрации, текущие по различным каналам. Перемещение объектов друг относительно друга – это то, что мы называем действием. И именно поэтому, благодаря движению, каждое действие обладает вибрацией. Вибрации, как и действия очень разнообразны. У каждого действия – своя вибрация. Не существует даже двух действий с одинаковыми вибрациями. Если бы это было иначе, разница между действиями бы отсутствовала. Вибрация образуется из-за импульса, который возникает в основной точке в соответствии с типом действия, которое выполняется в этой базовой точке. Вы когда-нибудь бросали камень в водоем? Видели результат? Согласно заданной скорости и силе, которую вы приложили к камню, его вибрации различны по длине волны и свойствам. Здесь нужно ясно понимать еще одну вещь: то, что является причиной и контролером этих вибраций, также наполнено вибрациями, это также проводник энергии, но не инертная, пассивная сущность.

Я приведу понятный пример о вибрации человеческого тела. Возьмите, например, причину гнева. В вашем разуме появился сильнейший импульс шокирующей провокации, в результате чего сильная вибрация раздражения воздействовала на определенную часть мозга. В следующий момент с помощью нервной системы раздражение со скоростью света разнеслось из мозга по всему телу. Из этого примера понятно, как приступ ярости завладел вашим разумом. Результатом сильнейшей вибрации в нервной системе стало то, что ваше лицо покраснело и вспотело, а ноги и руки задрожали. Ни один из сенсорных и моторных органов, особенно моторных, не может работать правильно, и ваша речь становится путаной. У тех, кто немного заикается, речь становится еще более прерывистой. Рациональность и рассудительность, с помощью которых люди обычно контролируют наклонности, заглушены влиянием агрессивных вибраций. Разъяренный человек, независимо от времени, места и личности, намеренно прибегает к нецензурной брани. Вследствие чрезмерного физического и психического возбуждения мозг перегревается и не может думать, что правильно и что неправильно. Тело и железы становятся слабыми и функционально подавленными. Аппетит пропадает. Так все и происходит, не правда ли?

Поскольку в каждом действии и в каждой сущности присутствует вибрация, человеческие существа воспринимают танматры (инференции для чувственного и сверхчувственного восприятия) с помощью вибраций, исходящих от действия, сразу после того, как оно совершилось, или от присутствия объекта. По сути дела сами эти вибрации являются танматрами, потому что они несут тонкую характеристическую суть действия или объекта и передают ее сенсорным органам. Или так: вибрации танматр образа или картины, которые могут иногда создаваться моторными органами, воспринимаются сенсорными органами человека. Разнообразные вибрации, с которыми мы сталкиваемся в мире, делятся

на пять основных танматр: звуковые, тактильные, танматры формы, вкусовые и танматры запаха. Мы воспринимаем их с помощью наших сенсорных органов.

Субхашита Самграха. Часть 3

Вибрация, форма и цвет. Глава 2 (2)

Восприятие того, что танматры различны, происходит благодаря разнице в вибрациях; без тактильных чувств, слуха и т.п. танматры потеряли бы свои отличительные свойства. Дорожки граммофонной пластинки сделаны особым образом. Когда вы запускаете воспроизведение музыки с помощью граммофонной иглы, бегущей по извилине безмолвной дорожки, игла начинает вибрировать, и создается электрический сигнал, идентичный сигналу от исходных вибраций звуковых волн, полученному микрофоном в студии звукозаписи, но этот сигнал – не от вибраций формы, тактильных и т.п. Вот почему вы слышите исходный голос чтеца, певца или звуки инструментальной музыки. А так как волны от формы не попали в запись, вы не можете визуализировать форму и различные инструменты в этом представлении.

У цветка есть аромат, но вы не почувствовали бы его запаха, если бы волны, или танматры запаха, не были доставлены к самому вашему носу вибрациями воздушного фактора. Вы не смогли бы ощутить существование аромата в воздухе, если бы после контакта с воздушным потоком, принесшим аромат, в афферентных нервных волокнах не образовалось возбуждение. Подобным же образом, вы не почувствуете сладость вкусной конфеты даже при контакте с соответственной областью языка, если посредством органа вкуса контакт не создаст определенный тип возбуждения, или вид ощущения, в афферентных нервных волокнах.

Но различия между вибрациями, или волнами, на этом не заканчиваются. При соприкосновении разных областей языка и неба с какими-либо объектами возникают различные виды сжатий и растяжений, которые соответственно являются результатом восприятия различных вибраций. Именно из-за этих различий вкус перца чили – острый, сахара – сладкий, маргозы¹ – горький. Интересно заметить, что иногда мы можем путать и не отличать один объект от другого, если вибрации недостаточно отчетливые. Такая путаница может возникнуть с медом и патокой, семенами помидоров, перца чили и баклажанов, с настоящим и поддельным бриллиантом. Многие из вас замечали, что если ним запить водой, то вкус у воды будет немного сладковатый. С химической точки зрения между вкусом сладости и горечи разница небольшая. Под влиянием вибраций водорода в составе воды горькие вибрации нима превращаются в вибрации, дающие сладость, и мы думаем, что вода сладкая.

Все, что понятно и постижимо в этом мире, есть не что иное, как игра вибраций. Как только звуковые, тактильные, вкусовые танматры, танматры формы и запаха создают вибрации в наших нервных волокнах, вступая во взаимодействие с сенсорными и моторными органами, наш разум, также возбужденный этими вибрациями, или волнами, трансформирует читту (ментальную пластину) в форму, соответствующую полученным вибрациям. В результате мы «видим» слонов и лошадей, «слышим» пурави и бхаеравираги, «трогаем» горячее и холодное, «чувствуем вкус» горького и сладкого, «чувствуем запах» цветов шулии раджанигандхи.

¹ Другое название нима. – Прим. пер. с англ.

Рассмотрим огромную Вселенную. Какова ее характерная особенность? Вселенная – это психическое проявление Макрокосма: Вселенная – вещество разума Макрокосма, которое мы называем видимым миром. Как образуется эта брахмическая читта? Читта является статичным результатом психического действия. Статичная и неподвижная с виду сущность, которая возникает благодаря статичной силе (тамас) Пракрити, в отличие от сущностей, находящихся под влиянием осознающей (саттва) и изменяющей (раджас) сил, является ничем иным, как читтой, вне зависимости от того, как она появляется – благодаря независимому действию или в силу самскар (импульсов из прошлого). Свойство статичной силы – сделать форму, создать или развить результат, придать инертность и статичность. Итак, в читте, части разума, содержащей результат, преобладает статичная сила, и читта принимает форму объектов внешнего мира или воображаемых разумом.

Субхашита Самграха. Часть 3

Вибрация, форма и цвет. Глава 2 (3)

Всегда, когда форма имеет место быть, продолжительность ее существования ограничена, и она находится в ограниченном пространстве. Это также справедливо для космической Читты. Хираньягарбха, или субъектная Сущность тонкого космического Разума, является в высшей степени огромной, и в ней создаются фундаментальные факторы. Таким образом, Его ментальная пластина также ограничена, однако она является Его великой манифестацией и обладает формой. Вокруг космического Ядра, или Пурушоттамы, ядра Сагуна Брахмы, вращается аура мыслеволн, результатом которой является создание частиц энергии. Пять фундаментальных факторов – эфирный, воздушный, световой, жидкостный и твердый – последовательные преобразования этих частиц энергии, и таким образом этот пятиступенчатый цикл является результатом космического мысле процесса, а этот мысле процесс – продуктом чистого сознания. Каждое изменение цикла – новая игра Пракрити, которая создает вибрацию либо в сознании, либо в мыслях, иногда – в энергии или в так называемых неживых объектах. Этот мыслецикл, сформированный в космическом Ядре, Пурушоттаме, – то, что мы называем эллиптической Вселенной. Все материальные объекты, вращающиеся вокруг Ядра, контролируются как центробежной (авидья), так и центростремительной (видья) силами; в результате вся совокупность объектов выглядит как нечто эллиптическое. Независимо от того, насколько огромен космический Цикл, он имеет вид эллипса, и поэтому называется Брахманда: Брахма (или высшая Сущность) + анда (яйцо). Внутри космического Цикла каждая сущность обладает своей уникальной вибрацией; описывая маленькие или большие круги в согласованной гармонии, сохраняя свой ритм и темп, сущности понижают частоту колебаний и настраиваются на вселенскую вибрацию. Индивидуальные волны микрокосма находят свое выражение и развитие в этой очень, очень плавной вселенской вибрации.

Как возникла эта эллиптическая Вселенная? Космическая Читта – материальная основа мира. Но вещество разума, или читта, находит свое выражение, или приобретает форму, только после воздействия на нее психических вибраций. Таким образом, мы можем сказать, что Вселенная – это проявление космической Читты, рожденное из психических вибраций. Все танматры звука, формы, вкуса, запаха и тактильные состоят из различных типов вибрационных потоков, являясь результатом постепенного огрубления проявлений космического Сознания под влиянием статичного принципа Пракрити. Танматры – аналитические проявления этих вселенских волн, или вибраций. То есть, видимый мир создан постепенным огрублением Его мыслепроекции. Мыслеволны, преобразуясь из тонких форм в грубые проявления, а затем из грубых в тонкие на обратном пути к изначальному ядру, принимают психически развитую человеческую форму и ведут описывающих круги сущностей к их финальной реализации. Так как этот мир является Его мыслепроекцией, можно сказать, что видимый мир – это не более, как Его процесс мышления, и мир остается только в Его воображении. За счет вибрации космической Читты эти разнообразные формы расцветают в новых и новых мыслях, формы и волны с успехом следуют друг за другом.

Что такое воображение? Это психическое действие, или самведана. Каждое действие или чувство вибрирует. Вселенная, которая создана в результате самведаны космического Разума, должна существовать в соответствии с вибрационным законом этого мысле процесса. Внутреннее проявление пяти танматр находит место в вибрационном потоке единичного разума. Подобным образом, вибрации космического Разума также создают танматры, которые единичный разум воспринимает своими сенсорными и моторными органами и пранендрией. (Пять жизненных ветров: прана, апана, самана, удана и व्याна). Единичная сущность получает из внешнего мира различные танматры, которые вибрируют в жизни Вселенной.

Субхашита Самграха. Часть 3

Вибрация, форма и цвет. Глава 2 (4)

Всегда, когда форма имеет место быть, продолжительность ее существования ограничена, и она находится в ограниченном пространстве. Это также справедливо для космической Читты. Хираньягарбха, или субъектная Сущность тонкого космического Разума, является в высшей степени огромной, и в ней создаются фундаментальные факторы. Таким образом, Его ментальная пластина также ограничена, однако она является Его великой манифестацией и обладает формой. Вокруг космического Ядра, или Пурушоттамы, ядра Сагуна Брахмы, вращается аура мыслеволн, результатом которой является создание частиц энергии. Пять фундаментальных факторов – эфирный, воздушный, световой, жидкостный и твердый – последовательные преобразования этих частиц энергии, и таким образом этот пятиступенчатый цикл является результатом космического мысле процесса, а этот мысле процесс – продуктом чистого сознания. Каждое изменение цикла – новая игра Пракрити, которая создает вибрацию либо в сознании, либо в мыслях, иногда – в энергии или в так называемых неживых объектах. Этот мыслецикл, сформированный в космическом Ядре, Пурушоттаме, – то, что мы называем эллиптической Вселенной. Все материальные объекты, вращающиеся вокруг Ядра, контролируются как центробежной (авидья), так и центростремительной (видья) силами; в результате вся совокупность объектов выглядит как нечто эллиптическое. Независимо от того, насколько огромен космический Цикл, он имеет вид эллипса, и поэтому называется Брахманда: Брахма (или высшая Сущность) + анда (яйцо). Внутри космического Цикла каждая сущность обладает своей уникальной вибрацией; описывая маленькие или большие круги в согласованной гармонии, сохраняя свой ритм и темп, сущности понижают частоту колебаний и настраиваются на вселенскую вибрацию. Индивидуальные волны микрокосма находят свое выражение и развитие в этой очень, очень плавной вселенской вибрации.

Как возникла эта эллиптическая Вселенная? Космическая Читта – материальная основа мира. Но вещество разума, или читта, находит свое выражение, или приобретает форму, только после воздействия на нее психических вибраций. Таким образом, мы можем сказать, что Вселенная – это проявление космической Читты, рожденное из психических вибраций. Все танматры звука, формы, вкуса, запаха и тактильные состоят из различных типов вибрационных потоков, являясь результатом постепенного огрубления проявлений космического Сознания под влиянием статичного принципа Пракрити. Танматры – аналитические проявления этих вселенских волн, или вибраций. То есть, видимый мир создан постепенным огрублением Его мыслепроекции. Мыслеволны, преобразуясь из тонких форм в грубые проявления, а затем из грубых в тонкие на обратном пути к изначальному ядру, принимают психически развитую человеческую форму и ведут описывающих круги сущностей к их финальной реализации. Так как этот мир является Его мыслепроекцией, можно сказать, что видимый мир – это не более, как Его процесс мышления, и мир остается только в Его воображении. За счет вибрации космической Читты эти разнообразные формы расцветают в новых и новых мыслях, формы и волны с успехом следуют друг за другом.

Что такое воображение? Это психическое действие, или самведана. Каждое действие или чувство вибрирует. Вселенная, которая создана в результате самведаны космического Разума, должна существовать в соответствии с вибрационным законом этого мыслепроцесса. Внутреннее проявление пяти танматр находит место в вибрационном потоке единичного разума. Подобным образом, вибрации космического Разума также создают танматры, которые единичный разум воспринимает своими сенсорными и моторными органами и пранендрией. (Пять жизненных ветров: прана, апана, самана, удана и व्याна). Единичная сущность получает из внешнего мира различные танматры, которые вибрируют в жизни Вселенной.

СубхашитаСамграха. Часть 3

Вибрация, форма и цвет. Глава 2 (5)

Каковаприродаэтоговидимогомира? Каждый объект находится в движении, ничто не статично. Ни одна сущность во Вселенной не остается неподвижной. Все развивается, потому что ничего не может находиться в покое даже долю секунды. Нравится это разуму или нет, приветствует ли это душа или нет, человек вынужден бежать за объектами, чтобы их получить, оставляя позади настоящий момент – это неумолимый ход действий Праkritи. Независимо от того, насколько дорог мне тот или иной человек, я не способен оставить его рядом с собой навечно. С длинными могучими клещами и крепкой хваткой смерть быстро приближается, чтобы похитить у меня моего дорогого друга. Ни одна конечная сущность не способна остановить ее натиск, так как все конечные сущности подчинены времени и майе. И только суть всех Его существ, Его истинное Я, которое остается непроявленным свидетелем всего, является надмирским, за пределами времени. Истинное пробуждение любой сущности зависит от ее способности познать собственную суть, и в этом пробужденном состоянии вопрос о застое или движении, прогрессе или регрессе уже не возникает.

Ранее я говорил, что действие – это перемещение объектов друг относительно друга. Действие включает в себя перемещение, ритм и вибрацию, из вибраций протекают танматры. Вибрации, которые образуются в разуме после восприятия танматр, могут соответствовать или не соответствовать какой-либо вритти, или особой склонности разума. При несоответствии вритти вибрации, образующиеся в разуме, прямо противоположны тем, которые были созданы танматрами. В первом случае вы получите удовольствие, а во втором – боль. То есть, чем легче вы воспринимаете последствие воздействия вибрации, тем мягче эффект, и чем тяжелее восприятие, тем болезненнее и печальнее результат. Таким образом, состояние, когда чitta стремится остаться неизменной, называется счастьем (сукхам), и то, когда чitta хочет измениться, называется горем (дукхам). Даже если объект счастья или печали, который приходит к нам как результат импульса из предыдущих жизней, создает какую-то очень сильную вибрацию, мы зачастую просто неспособны воспринять ее. Увидев кого-то в затруднительном положении, мы говорим: «Человек в сильном шоке. Сможет ли он выдержать это?» Иногда в результате такого шока и перенапряжения нервной системы человек может умереть из-за остановки сердца. Представим, что умер родственник, который был кому-то очень дорог. Естественно, эта новость будет шоком для его разума. И если его разум обладает хоть какой-то силой противостоять вибрации, у человека есть способность пережить ситуацию. Мы называем кого-либо «стойким», если он обладает большой силой сопротивления и выносливостью. Когда у человека недостаточно силы сопротивления, его разум готов перестать функционировать, даже если сердце при этом не останавливается. Тогда мы говорим, что кто-то потерял сознание, впал в кому. Истерика человека со слабым разумом и нервами произошла в какой-то степени от вибрационного шока, но мы назовем это болезнью, потому что слабость проявлена здесь очень сильно.

СубхашитаСамграха. Часть 3

Вибрация, форма и цвет. Глава 2 (6)

Воздействиесчастьяоченьпохоже. Этот шок также нелегко воспринять и выдержать. Если бедный униженный человек внезапно получит лакху рупий, мощная вибрация этой новости, которая возникнет в его разуме, обязательно приведет в сильное возбуждение всю нервную систему. Такая новость с мощной вибрацией может даже способствовать смерти человека, потому что его ограниченная сила разума не даетвозможность пережить эту вибрационную волну. Представьте, что ваша мать обедает, и вы получили известие о смерти ее отца. В разуме матери создается сильная вибрация. И если эту новость сказать матери внезапно, ее ограниченная сила разума может не справиться с этой жесткой вибрацией. В таких случаях новость нужно сообщать постепенно, частями, чтобы разум матери смог набрать достаточную силу и выдержать мощь этой вибрации. Вы можете начать со слов: «От дедушки давно нет новостей. Интересно, вселиунеговпорядке». После этих слов в глубине разума матери возникнет вибрация зловещего предчувствия, но и эти слова вам лучше сказать, когда обед закончится. Через какое-то время можно добавить: «Возможно, дедушка очень болен, и поэтому от него нет никаких вестей». Это еще более усилит разум. Затем, подождав немного, можно сказать: «Возможно, его больше нет с нами. Это естественно, он был в очень преклонном возрасте, не так ли? Но он так дорог всем нам». Вы донесли новость постепенно и осторожно.

В одном и том же человеке сила восприятия различных типов вибраций меняется в зависимости от условий. Таким образом, вы никогда не должны внезапно сообщать новость, которая принесет кому-либо сильную радость или большое горе. Сначала подготовьте почву – создайте соответствующую атмосферу для разума, а затем оглашайте новости. Если вы сможете постепенно создать правильный тип вибрации, сила для противостояния напряжению этой вибрации появится сама собой. В случае с бедным человеком вам нужно сначала спросить его: «Если у тебя будет сто рупий, как ты потратишь эти деньги?» Затем нужно увеличить дозу: «А если ты получишь тысячу рупий, что ты с ними сделаешь?» Таким образом, вы будете создавать все более и более приятные вибрации в его разуме, он будет привыкать к более сильным дозам счастья. И после этого вы скажете ему, что он выиграл в лотерею лакх рупий. В результате вы увидите, что он сможет поддержать свое ментальное равновесие намного успешнее.

Выносливость противостоять вибрациям у всех людей различная. Следовательно, степени счастья и печали они переживают по-разному, и это зависит от ментальной конституции человека. Тонкой причиной различий в ментальной конституции являются нажитые самскар, или импульсы реакций, а грубой причиной – нервные клетки, нервные ткани, секреция желез и т.п. Внезапное вибрационное воздействие на тело и разум заставляет разум бурно реагировать, что прекращает сердечную деятельность. Это также объясняет смерть человека от удара молнии. Неожиданный контакт глаз с невыносимо ярким светом часто приводит к полной потере зрения. Если смотреть несколько мгновений прямо на Солнце, зрительная способность будет нарушена, так что некоторое время невозможно ничего видеть. Подобным образом, звуки высокой тональности или очень громкие звуки бьют по барабанной перепонке, и можно

оглохнуть. Чувствительность каждого органа может быть нарушена под воздействием сильной вибрации; эта остановка функции станет перманентной, если интенсивность вибрационного воздействия была очень высокой. Однако известны случаи, когда мощная вибрация помогла восстановить функции органов, которые не работали много лет. Возможно, вы слышали о людях, которые были слепыми или глухими с детства, но к ним вернулись утраченные способности в зрелом возрасте после удара молнии, или когда их внезапно огорошили очень счастливой или очень печальной новостью.

СубхашитаСамграха. Часть 3

Вибрация, форма и цвет. Глава 2 (7)

В этом видимом мире вы воспринимаете танматры в соответствии со своей силой и возможностью. Если вибрация танматры более мощная по сравнению с вашей силой и способностью, вы не сможете воспринять ее. Подобным образом, если вибрационный импульс танматры более слабый, или низкий, по отношению к вашей возможности восприятия, вы также не сможете распознать его. Если люди тихо шепчут, а вы не слышите, значит, у вас снизился слух. Или если где-то рядом очень громко шумят, а вы этого не слышите, – ваш слух также снижен. То есть, в обоих случаях у вас проблемы со слухом. Ваш организм может легко переносить небольшие страдания и при этом не плакать при всех. С другой стороны, если вы переполнены тяжелым горем, ошеломлены и выбиты из колеи, вы просто неспособны заплакать. Вы наверняка замечали, что во время глубокого страдания ребенок внезапно перестает плакать. Мы называем это «захлебнуться горем»; в этом случае ребенок оказался неспособным вынести сильные вибрации страдания. Вы можете пережить небольшую боль, улыбаясь, и люди даже не смогут определить, что вы страдаете. Сильная боль оглушает вас до бессознательности, и люди также не могут заметить в вас эту боль. Вы можете вскрикивать «ах!» и «ох!» только в промежуточных состояниях, чтобы акцентировать свое настроение.

Вы не способны воспринимать существование очень тонких и очень грубых сущностей. Ощутить их вибрации – за пределами ваших психических возможностей, и поэтому обычно вы не можете обнаружить такие существа. Многие птицы и рептилии способны воспринимать вибрации-предвестники события, которое еще не произошло. Лягушки определяют наступление дождя намного раньше, чем многие другие живые существа; они заблаговременно ловят вибрации, предвещающие дождь, и разносят кваканьем известие о надвигающемся счастье на все четыре стороны. Обычно люди не знают, пойдет ли дождь, до его начала, потому что у них слабо развит соответствующий тонкий механизм для восприятия вибраций, предшествующих дождю. Поэтому для получения прогноза они должны обратиться к метеорологии или использовать специальное научное оборудование.

У ворон присутствует естественный инстинкт на надвигающийся шторм. Совы и до какой-то степени собаки могут чувствовать заранее приближающееся землетрясение и некоторые другие неожиданные стихийные бедствия большого масштаба. Такая способность восприятия вибраций надвигающегося события имеется не у десятка, а у бесчисленного множества видов птиц. Это качество им жизненно необходимо в неумолимой борьбе за выживание. Такая способность до некоторой степени присутствовала у доисторических людей. Но сейчас, в так называемой цивилизованный век, человеческие существа стали вести очень спокойную жизнь и потеряли это качество из-за его неостребованности и ненужности. Подобным образом исчезли хвосты, пропала возможность двигать ушами, способность удерживать что-то стопами ног. Волосатость тела снизилась, длина ногтей и зубов сократилась. Чем больше существа поглощены борьбой за существование, тем сильнее у них должна быть развита способность предчувствия или предвидения надвигающейся опасности; в противном случае они будут стерты с лица земли. Это закон природы.

Существа, которые издают пульсирующие звуки в темной глубине моря, являются слепыми из-за темноты; поэтому по естественному закону некоторые виды обладают телами, способными излучать свет, какие-то из них приобрели оружие— острые колючки, некоторые выпускают из желез струи яда, а другие имеют привлекательные голоса. С помощью всего этого существа компенсируют недостаток зрительного восприятия, вибраций формы сохраняют собственное существование благодаря тонкому восприятию других танматр, или вибраций.

СубхашитаСамграха. Часть 3

Вибрация, форма и цвет. Глава 2 (8)

Злодей и среднестатистический человек обладают разными способностями усвоения вибраций. Количество ударов, которое могло бы поставить под угрозу жизнь обычных людей, могут легко пережить те, у кого есть порочные задатки. Такие люди часто не обращают особого внимания на кровь, льющуюся из ран и порезов, более того, они чувствуют облегчение от кровопускания. Эти люди также обладают способностью воспринимать от природыпредостерегающиезнаки. Другими словами, их путь до некоторой степени не согласуется с путем человеческих существ. Однако чтобы приобрести такую же способность, добродетельный человек должен выполнять садхану, духовную практику,очень усердно.

Живое существовоспринимаетвибрациитанматр в соответствии ссвоейпсихической и физической конституцией. Возьмем, к примеру, очень маленькую частицу, атом. Он также создаеттанматры, вибрации, но человеческий глаз, как правило, не способен воспринимать вибрациют очень мелких объектов. Таким образом, людям необходимо перевестиподобные объекты в сферу видимости органами зрения с помощью микроскопа или других приборов. То есть, уловить вибрации этих мельчайших существ– за пределами возможностей органов чувств человека. Отдаленные звуки или невнятные голосаобычно невозможно услышать ушами,потому что эти звукине попадают в диапазон восприятияоргана слуха.Обычноприбегают к помощи микрофонов или усилителей звука, Если несколько крошечных существ, которые окружают вас, издаютьтихие звуки, вы всё равно их не услышите. Со своим слабым акустическим аппаратом вы не можете слышать звуки из Калькутты, но с помощью радио вы воспримете их очень легко, так как ваш радиоприемник обладает гораздо большеймощностьюприема удаленных звуковых волн. Вы воспримете из воздушного пространствавибрации, которые были получены радиоприемником, преобразованы и затем снова переданы в воздушный океан.

Таким образом, мы выяснили, что существуют отличительные особенности в восприятии вибраций различнымиисредствами, а люди и животные усваиваюттанматры в соответствии с возможностями их сенсорных аппаратов.

Субхашита Самграха. Часть 3

Вибрация, форма и цвет. Глава 2 (9)

Форма

Вы можете построить график любого вида вибрации, которую способны увидеть сами или с использованием определенных приборов. Например, звуковые волны записываются как фонографическая запись, и вы можете видеть эти линии с помощью грубого органа зрения. Когда эти звуковые волны вновь становятся вибрацией в воздухе с помощью иглы фонографа, вы способны услышать их своим слуховым аппаратом.

Но разве форму имеет только то, что вы видите своими глазами, и ничего больше? Это абсолютно не так, все вибрации обладают формой. У каждой танматры есть форма, и эта форма – результат ее вибрационных проявлений. Обозревая эту огромную космическую Читту, которую называем Вселенной, мы в страхе восклицаем: «Ох, как она огромна». Вселенная также обладает формой, которая тоже есть результат вибраций. Из-за того, что космическая Читта огромна, ее иногда считают не имеющей формы, потому что у этой формы нет границ. Она безгранична не потому, что у нее нет ни начала, ни конца, а потому что каждая ее бесконечно малая частичка течет через бесчисленные формы, бесчисленные вибрационные проявления к непостижимой славе океана форм. Это мимолетное шоу, панорама преходящих явлений – изменяющаяся реальность. Ваши обычные органы не обладают силой постичь эту мощную вибрацию высшего Духа, это непостижимое выражение высшего Торжества, эту мыслепроецию метафизической Сущности. Ваш орган зрения не способен воспринять вибрации этой супер-Формы, а ваш грубый орган слуха – звуковые волны с огромной длиной волны. Там, где есть вибрация, присутствует и звук. Вселенная является Его воображаемой мыслепроекцией, которая обладает вибрацией, а поэтому также и звуком. Но уровень развития, который требуется для восприятия этого надмирского звука, как правило, отсутствует у людей. До тех пор, пока они осознают свою индивидуальность, они не могут воспринять вибрации Великого в полной мере, так как сила единичного существа в значительной степени ограничена. Вы можете почувствовать на ощупь любой объект, но вы не можете сказать: «Я прикасаюсь к высшему Брахме». У вас нет такой тактильной способности, потому что сила, которая требуется, чтобы коснуться Его, развита в вас недостаточно.

СубхашитаСамграха. Часть 3

Вибрация, форма и цвет. Глава 2 (10)

Звук

Вибрация бескрайней космической Читты, которая непрерывно плывет через вечность, называется омкара. Вы различаете много видов звуков, но, тем не менее, вы не можете услышать эту вечную омкару, являющуюся семенем всех звуков. Для восприятия такой звуковой волны необходим невероятно мощный инструмент: к сожалению, в настоящее время акустический аппарат вашего тела очень слаб для этой цели. Ваш слуховой аппарат должен быть неизмеримо мощнее, чем любой существующий радиоприемник, принимающий звуковые волны из воздушного пространства. Вы сомневаетесь в существовании феномена омкары, потому что ваша способность воспринимать звуки развита довольно слабо. Для того чтобы получить возможность воспринять Бесконечное, нужно отождествить свою читту, или разум, с этим Бесконечным. Только тогда вы сможете слиться с высшим Торжеством вибраций, пройдя через божественный транс. Это произойдет, когда ваше «я»-чувство станет единым с Его «Я», и вы познаете и услышите Его разум. Только в этом случае вы услышите звук омкары каждой молекулой своего существа. И ваш разум сольется с космическим Разумом. В этот восхитительный момент, когда ваше «я» и космическое «я» создадут высший союз, все ваше эгоистическое легкомыслие, страсти и мучения исчезнут. Неисчерпаемый поток гармонии будет в блаженстве плыть в великой пустоте.

Может возникнуть вопрос: отличаются ли различные звуки, возникающие во Вселенной, от звуков космического Разума. Являются ли ваши шаги, когда вы идете, немymi свидетелями вашего молчания, или они – проявления вашего движения. Действие принятия пищи тоже сопровождается звуком. Каждое значительное и незначительное действие, каждое столкновение вритти (желаний), каждая пульсация вены обладает своим языком. Невозмутимые горные цепи, быстрые ручьи и реки, дремучие леса – ничто из этого не является немым или безмолвным. Всё погружено в неопишемую звуковую медитацию. И только имеющий уши, да услышит. Ни один из этих звуков не является отдельным от космического Звука, от этого безграничного звукового проявления. Все звуки составляют Его неразделимый поток. И все проявления – это одна и та же омкара. Своим аналитическим разумом мы воспринимаем все эти проявления как различные виды звуков. Например, представьте рынок в деревне. Что вы услышите, отойдя от него на некоторое расстояние? Гул от смешения звуков, не так ли? Но с приближением к деревне какофония звуков превратится в различимые, уже имеющие смысл предложения и слова: «Взвесьте мне килограмм баклажанов». Или «Ваша картошка мелкая» и т.п. Сумма всех этих разговоров образует шум. Подобно тому, как все разговоры на рынке, перемешиваясь, сливаются в гул, все звуки Вселенной превращаются в одну омкару, единую форму всех звуков. Каждое действие – это вибрация, поэтому каждое проявление космической Читты тоже есть вибрация. Из всех танматр самая тонкая – звуковая танматра. Вот почему танматра звука – первый этап огрубления тонкой ментальной сферы при создании грубого физического мира. Омкара – это изначальная манифестация, первое сверхзвуковое проявление

космической Читты. Поэтому она называется Шабда-Брахма, или звуковое Сознание.

Субхашита Самграха. Часть 3 Вибрация, форма и цвет. Глава 2 (11)

Прикосновение

Если вы касаетесь определенного объекта, ваше эго получает удовольствие. Но у этого отдельного эго никогда нет чувства «я прикасаюсь к Брахме». Для того чтобы почувствовать прикосновение к Нему, ваша осязательная способность должна быть перенесена в царство бесконечности. Только в том случае, если маленькое «я» сможет потеряться в бесконечном космическом «Я», возможно ощутить прикосновение к космическому «Я». Как только вы касаетесь какого-либо объекта своего удовольствия (обычно к объектам прикасаются именно для того, чтобы ощутить радость), ваше эго привязывается к желанию наслаждения именно этим объектом, и тем самым вы лишаете себя удовольствия контакта с космическим.

Итак, понятно, что пока вы жаждете своего эгоистичного счастья, счастье от соприкосновения с космическим продолжает ускользать от вас. Поэтому возьмите свое маленькое «я» со всеми игрушками и, увеличивая и расширяя его, идите к Великому. Соединитесь с величественной Сущностью, и только тогда вы действительно достигнете Ее. Когда вы познаёте это космическое Блаженство, вы перестаёте желать какого-либо временного удовольствия этого мира. Если все ваше существо насквозь пропитано нектаром Великого, сможете ли вы оставаться отдельной личностью? Смогут ли волны ощущения малости когда-нибудь переполнить вас?

Возникает вопрос: должны ли люди отказаться от всех своих мирских занятий после достижения этого брахмического счастья? Зачем им это? Те, чья жизнь наполнена сладким нектаром космического Блаженства, посвящают ее выполнению мирских обязанностей, причем более тщательно, потому что эти дорогие сердцу задачи поставлены самим Брахмой. Эти люди не озабочены собственным счастьем или получением удовольствия от работы. Они продолжают выполнять свои обязанности тщательно и скрупулезно ради счастья всех существ во Вселенной, потому что это сообщество существ есть Жизнь их жизней, Душа их душ – Брахма. Они отдают свое маленькое эго для счастья великого Эго:

*Āmasukhadukhagopiinā karevicāra
Krśñasukha hetukaresabbyābahār
Krśṇavinaśrasabaikariparityāga,
Krśñasukha hetukare' shuddhaanurāga.*

–Caetanya Caritāmṛta

Молочники забывают о своем счастье и горе,
На радость Кришне они сеют и жнут.
Всё, кроме Него, кажется им невыносимым,
Их чистейшая любовь украшает Его счастье.

–Чайтанья Каритамрита

И что они получают? Те садхаки, или духовные ученики, которые забывают о своем счастье или печали и выполняют желания Брахмы, не ищут ничего для

себя, они хотят доставить радость Ему. Пути Господни неисповедимы! Бескорыстная любовь садхак дает им неисчерпаемое счастье: в самой глубине сердец они чувствуют благословение, льющееся на их маленькое эго, которое является инструментом Его милости.

СубхашитаСамграха. Часть 3
Вибрация, форма и цвет. Глава 2 (12)

*GopidarshaneKṛṣṇeryeānandahay,
Tadapekṣá kotiguṇagopiiāsvádaya.*

–KṛṣṇadāsaKavirája

Смотреть на пастушек – радость для Кришны,
Но она наслаждаются многообразием.

–КришнадасКавираджа

Человеческий разум, такой маленький, какой он есть, не способен воспринять коллективную танматру высшего совершенства. Для того чтобы постичь это абсолютное совершенство, люди должны отдать свое «я» – слить свое маленькое «я» с великим «Я-чувством». Что это такое – ограниченное «я-чувство»? Оно подобно сосуду с водой, стоящему в пруду. По своей природе вода в сосуде и в пруду одинаковая. Для того чтобы их соединить, сосуд, являющийся помехой, нужно разрушить. После этого не останется разделения между водой в сосуде и водой в пруду – они соединятся.

*Jalameiṇ kumbhakakumbhameiṇ jalahaḥ
Báharbhitarpánii
Phatá kumbhajalajala hi samáná
Yah tattvabujhaejiṇánii.*

–Kabir

Вода в сосуде, сосуд в воде,
Одна вода отделена от другой.
Но мудрец видит насквозь
Как сосуд разбивается, и обе воды соединяются.

–Кабир

Причиной этого видимого разделения между Брахмой и единичной сущностью является сосуд, или разум маленького «я». Если Брахма – небо, то маленькое «я» – часть неба в ограниченном пространстве, подобном сосуду. Слияние этого бесконечного неба с его частью, находившейся в ограниченном пространстве, является финальной реализацией, выполнением всех желаний – вечной смертью.

*Vederábhásatuighatákāsh
Ghaternáshakemaraṇ bale.*

–Rāmaprasáda

Гордясь кругозором, широким как огромное небо,
Ты – невежда, глупец, ты – тень высокого.
Твое тело – всего лишь глиняный горшок,
И превратиться в пыль – его последний жребий.

—Рамапрасад

Если кукла из соли отправится измерить глубину моря, она растает в нем. Она не сможет ни измерить глубину, ни вернуться, ее суть сольется с огромным морем, избавив ее от всех забот и тревог. Если что-то стремится принять форму моря, ему нужно стать самим морем. Другого пути нет. Ни одно из качеств Брахмы не имеет ограничений. Его единичные проявления должны пройти через опыт бесчисленного количества форм в Его непрекращающемся потоке воображения: ни одно проявление не прекращается само по себе. Но одно из проявлений не способно содержать в себе другое проявление бесконечно. Любое изменение означает отказ от старой формы, добровольно или не по своей воле; если вы не оставите старое, вы не сможете впустить в себя новое. Истина в том, что Он — бесконечен. Если вы хотите познать Его суть, вы должны сами стать бесконечными.

Субхашита Самграха. Часть 3

Вибрация, форма и цвет. Глава 2 (13)

Цвет

Среди всех вибраций сотворенного мира цвет занимает второе по важности место после танматры звука. Все формы во Вселенной обладают цветом, и цвет определяет различия между ними, потому что указывает на разницу в свойствах. Три принципа, связывающих Сагуна Брахму, – саттва (осознающий), раджас (изменяющий) и тамас (статичный) – также имеют цвет. Если у какой-то сущности преобладает саттва, вибрации, исходящие от нее, будут утонченными. Если вы воспримете подобные вибрации глазами или каким-то другим способом, вы обнаружите, что они создают на вашей ментальной пластине, или в чите, белый цвет. Таким образом, вибрации цвета определяют свойство, или качество сущности. Саттва обладает белым цветом, раджас – красным, тамас – черным. Чем чище объект, тем больше саттвы и, пропорционально, белого цвета. Поэтому в Индии чистота и белизна часто используются как синонимы. Что же такое белый цвет? Белый не является цветом, он – комбинация всех цветов. Тогда что такое черный цвет? Это тоже не цвет, он – отсутствие цветов. Черный цвет является символом инертности, потому что он – цвет статичного принципа. Объект выглядит черным из-за отсутствия вибраций или способности воспринять их. В темноте всё кажется черным.

Различие в формах предполагает различие в цветах. Тамас – прообраз статичности, саттва – диаметрально противоположный прототип. Несмотря на то, что в Сагуна Брахме присутствуют все три гуны, саттва является доминирующей. Поэтому садхака видит Сагуна Брахму в ослепительном сиянии.

**Hiraṇmayeparekoś amvirajaṁ Brahmaniśkalaṁ
Tacchubhraṁ jyotisāṁ jyotiśtadyadātmavidoviduh.**

–Atharvaveda

Возникает вопрос: есть ли характерный цвет у Парамы Пуруши, или высшего Сознания? Ответ «нет». Все цвета принадлежат Пракроти. Цвет Парамы Пуруши осознать невозможно, потому что Парамы Пуруша существует за пределами всех цветов.

**Saeko'varṇobahudhā shakiyogā t
Varṇānanekānnihitārthodahhā ti
Vicaeticānte vishvamā daosadevah
Sanobuddhyā shubhayā samyunaktu.**

–Yajurveda

Он не обладает цветом. Однако с помощью Пракроти Он создает все цвета. Через Пракроти возникают осознающий, изменяющий и статичный принципы, белый, красный и черный цвета. Это в высшей степени благожелательное существо по своей сути утонченное и белое от природы. Белый цвет включает в себя 7 компонентов: фиолетовый, синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый и красный. Вселенная – это игра этих красок, она подобна семи оттенкам радуги, отражающейся в воде, и «семи коням» в Пуранах.

Человеческий разум неравнодушен к внешнему облику объектов, или танматрам форм, и цвет оказывает наибольшее воздействие. Можете проследить, что если вам нравится какой-то объект, форма является тем качеством, которое вас привлекает сильнее всего. Наука о цветах и красках – удивительная. Хитрость с использованием цветов определяет схожесть между объектами, животными, людьми. Хроматическая схожесть вызывает влечение к неизвестному человеку, даже если вы совершенно с ним не знакомы. Вы наверно заметили, что, встречая в жизни некоторых людей, вы сразу испытываете к ним симпатию, без всякого основания, а с другими вы общаться не решаетесь, несмотря на то, что их все хвалят. За этим стоит также игра красок, которую вы чувствуете, но не можете объяснить.

Субхашита Самграха. Часть 3

Вибрация, форма и цвет. Глава 2 (14)

Я уже говорил, что осознующее начало обладает белым цветом. Таким образом, люди, в чьем разуме преобладают вибрации белого цвета, мы называем саттвагуни, или осознанными (их также называют виправарна). Изменяющее начало – красного цвета. Тех людей, у которых разум наполнен вибрациями красного цвета, называют раджагуни, или динамичными. С изменяющим началом разум раджагуни из-за большей степени огрубления более склонен к грубой деятельности, чем саттвичный разум. Людей с преобладанием изменяющего начала считают принадлежащими к кшатрия варне, у них темперамент воинов, обладающих силой и доблестью. Осознующее начало – когнитивное, а изменяющее начало – энергетически активное. Вайшьяварна, темперамент торговца, связан с более грубой деятельностью по сравнению с випрами и кшатриями. В этом случае в читте, или на ментальной пластине, доминируют вибрации желтого цвета, которые созданы сочетанием влияния изменяющего и статичного начал.

У тех людей, у которых в читте доминирует влияние статичного начала, естественным образом больше инертности, чем у других; у них нет ни знаний осознующих, ни доблести динамичных, ни способности начать что-то новое, характерной для тех, в ком преобладает динамично-статичное начало. Статичная косность, или грубость – черного цвета. Люди, в которых доминирует черный цвет, известны как шудры, или рабочий класс. Таким образом, совокупность цветов определяет ментальную волну человека, и согласно этой волне его называют брамином, кшатрией, вайшьей или шудрой. Но необходимо подчеркнуть, что любой человек посредством садханы (духовной практики) может начать развивать в себе виправарну. Для того чтобы изменить форму или цвет вибраций, необходимо изменить психическую направленность. Из Пуран мы знаем, что в молодом возрасте король Вишвамित्रа был кшатрией, но с помощью садханы приобрел качества брамина. Отец Господа Кришны, Васудева, был кшатрией. Его родственник, Нанда из Гокула, был вайшьей, потому что жил на доходы от молочной фермы. Еще один его родственник, которого окрестили Кришной, был випрой.

В танматре формы признак цвета является наиболее ярким. Но цвет присутствует не только в танматрах форм. Любому вибрации всегда сопутствуют танматра и цвет. Если бы существовал должный инструмент, с его помощью можно было бы обнаружить цвет, и утонченную форму. Там, где есть граница, обязательно должна быть форма. Здесь же существует и звук, соответствующий ритму вибрации. Любое изменение ритма создает новую звуковую и цветовую вибрацию. Вибрация, излучаемая одним объектом и воспринимаемая другим, будет сильно отличаться в дневное и в ночное время из-за различия в световых волнах, поэтому ваши глаза будут воспринимать объект по-разному. Почему? Потому что он меняет цвет. Из-за того, что дневные вибрации объектов сильно зависят от солнца, вибрации, возникающие в нервной системе человека, различаются в соответствии с тем, светит солнце или нет. Дневной свет дает нервной системе динамизм, а ночь – статичность, вызывая с помощью сна инертность в теле и разуме. Периоды восхода и захода солнца, луны и полночь (сандхьи) воздействуют на читту,

придавая ей утонченную ясность.Теперь вы можете понять, насколько велико влияние многообразия вибраций цвета, звука и эмоций, и то, что люди естественным образом подвержены этим воздействиям. Женщины не склонны выбирать одежду или дорогие сари ночью, потому что истинный цвет в это время они правильно не увидят.

Субхашита Самграха. Часть 3

Вибрация, форма и цвет. Глава 2 (15)

Из-за различия в вибрациях мы довольно точно воспринимаем разницу в звуках и знаках. Прерывистая, плавная и очень быстрая речь – это просто виды разных вибраций. Различия между сварнаварнами (гласные звуки) и вьяйнджанварнами (согласными звуками) полностью зависят от различий в вибрационных характеристиках. В санскрите буквы алфавита называются варнами, или цветами, и все согласные заканчиваются гласным «а». Поэтому вы видите, что Варна-паричая (первая книга об алфавите) дословно переводится как «знакомство с цветами», а эти цвета, конечно, – цвета вибраций. В Гите говорится, что четыре варны, или четыре сословия, берут свое начало в разных видах деятельности, которые объясняют различие в активности, а различие в деятельности вызывается разницей в цветах. С изменением вида деятельности цвет тоже меняется. Таким образом, в социальной жизни варна, или сословие, не является чем-то неизменным или неизблемым. Варна формируется согласно деятельности человека, и с изменением вида активности человек может перейти в другое сословие.

Параматман, или Сагуна Брахма – это безначальный, бесконечный, непрерывный поток. Он – великий Океан сущностей. Вы со своей ограниченной способностью не можете постичь этот Океан во всей целостности. Вы способны воспринимать своим разумом то одно, то другое Его ограниченное единичное проявление; разум воспринимает это проявление, получая от него вибрации. Но единичные проявления – это не весь Брахма. Он безначальный, Его формы бесчисленны и количество их неограничено. Для того чтобы постичь Его, нужно самому стать безначальным и бесконечным, и единственный способ сделать это – слить свое маленькое «я» с великим «Я». Только в этом состоянии, когда вы можете понять Его истинную Суть, только с помощью этого тонкого знания вы всегда будете осознавать свое истинное существование в той самой истинной изначальной Сути. Всегда помните: там, где есть я, нет Его, и там, где есть Он, нет меня.

В связи с этим может возникнуть вопрос: почему «Ананда марга» не поддерживает идолопоклонство. Вы стремитесь постичь этот бесконечный поток радости, развить свое осознание до состояния блаженства. Но разве вы можете воспринять этот бесконечный поток блаженства через какой-либо ограниченный объект? В идолопоклонстве человеческий разум направлен во внешний мир, и на этом пути разум людей постепенно удаляется от осознания бесконечной высшей Сущности. Их экстравертный разум гонится за грубыми объектами, и в результате этой упорной погони он постепенно грубеет. Отказавшись от всех капризов, связанных с удовольствием или болью, человеческие существа должны идти по пути прогресса от мира смертных к бессмертию, к эталону абсолютного Блаженства, – если оно достигнуто, достигнуто всё. Это движение должно быть в направлении достижения невозмутимого спокойствия души, с отказом от прозаичности внешней жизни. Но люди никогда не достигнут цели, пока они поклоняются идолам, воспринимая их с помощью индрий, то есть органов чувств. Они будут все глубже и глубже погружаться в грубое состояние и негатив, все сильнее запутываться в мирских оковах, и, в конце концов, опустятся до состояния забвения, вместо достижения конечной цели

интроверсии эволюционного потока. Их космический идеал станет расплывчатым в темноте мелких желаний. Сбитые с толку иллюзорными спортивными состязаниями, они утратят мастера Спорта – они потеряют божественную Мать, отдав предпочтение ее игрушкам. В ПадмаПуране Вишну говорит Шиве:

*Svágamaehkalpitaestvaiṇcajanámmadvimukhánkuru.
Maiṇcagopayayenasyadsrstireśottarottará*

«О Шива! Ты сделал так, что люди отвернулись от меня из-за твоих мнимых писаний (агама). И так как я остаюсь скрытым от глаз людей, продолжительность их жизни продолжает увеличиваться».

Поклонение грубым идолам огрубляет молящихся и стимулирует в них низменные чувства. Такое поклонение подобно детской игре, ведущейся во имя Брахмы. В тантре говорится:

*Bálakriidaṇavatsarvaṁ rūpanámádikalpanam,
KevalamBrahmaniśthoyahsamukto'nátrasaṁshayah.*

Поклонение грубому объекту как Параматме есть не что иное, как детская игра. Все живущие существа могут достичь спасения, поклоняясь только Брахме:

*Namuktirtapanáddhomádupavasahshataerapi
Brahmaeváhamitijiñátvá mukto bhavati dehabhrt.*

– Тантра

СубхашитаСамграха. Часть 3

Вибрация, форма и цвет. Глава 2 (16)

Брахму невозможно познать формальным соблюдением голоданий (аскез) в дни экадаши (11 лунный день) и пурнимы (полнолуние) или религиозными жертвоприношениями (хома). Человеческие существа могут достичь спасения только через познание, и истинное знание никогда не признает поверхностных обрядов и ритуалов в качестве способов достижения Брахмы. Если кто-то голодает, восстанавливая физическое здоровье, это, конечно, приносит пользу, но определенно не является способом достижения Брахмы. Разве идол, которому поклоняется человек, не является в полной мере созданием причудливого воображения идолопоклонника? То, что создано человеком, что обязано своей формой ремеслу скульптора, создателю воображаемого, есть не что иное, как грубый объект. И неважно, насколько тонкими чувствами он был создан, в основе лежит грубый объект. На наших глазах он изменяется, стареет и разрушается. Как может этот уязвимый предмет, рожденный вашим собственным воображением, дать вам освобождение?

**Manasá kalpitá murtirnrná m cenmokś asádhaniī,
Svapnalabdhēnrájyenarajánomá navastada**

—Тантра

Воображаемой формы Бога в реальном мире вообще не существует, поэтому у нее нет силы, чтобы действовать. Если кто-то во сне получает в наследство королевство, разве он становится при этом королем?

**Mrcchiládhátudarvādimurtaviishvarabaddhaya
Klīshyantastapasajī ānambinamokṣamnantite**

—Тантра

Разве вы можете привязать Бога к изваянию из глины, камня, металла или дерева и вдохнуть в него жизнь, для вида повторяя мантры? Идол — маленький объект, храм гораздо больше него, а Брахма — намного величественнее храма. Он безначальный и бесконечный. Идол, храм — все внутри Него. Как может кто-то заключить Его в грубую форму? Подобное идолопоклонство приводит к страданиям. Пока вы не будете искренне выполнять интуитивную практику, ваши проблемы не исчезнут. Вы видите, что Пураны не только не принимают идолопоклонство в качестве должного способа поклонения, а скорее противостоят ему.

Некоторые говорят, что на начальном этапе они будут поклоняться идолу, развивая концентрацию разума, а затем постепенно прекратят такую практику. Это неправильный подход, потому что рано или поздно появляется привязанность к образу, и в дальнейшем будет очень непросто пережить результат самсары (приобретенный импульс) такой привязанности. Вы все замечали, как сильно вы привязываетесь к кошкам или собакам, стоит им побыть некоторое время дома в качестве домашних любимцев. Представьте, как тяжело вам будет расстаться с образом, на который вы от всего сердца молились как на возлюбленного Господа. Поэтому с самого начала лучше не заниматься поклонением идолам. Подобно

тому, как прилив оставляет следы на берегу, верным идолопоклонникам больно и трудно избавиться от влияния этой самсары, даже если они научились поклонению Брахме внутри себя и достигли способности погружаться в нирвикальпасамадхи. Вы можете найти это в биографии недавно живших великих садхак, которые столкнулись с подобной трудностью. Нужно с самого начала избегать такой ситуации.

Тем не менее, только отказа от идолопоклонства недостаточно: поклонение Брахме должно выполняться добросовестно, в противном случае впоследствии вы пожалеете и станете оплакивать тщетность вашей жизни до последней капли слез в последний час. С помощью садханы вы должны сделать свое существование достойным. Как отнесутся к вам друзья и родные? После вашей смерти родственники возможно спросят: «Сколько денег у него осталось?» Ваши друзья, быть может, придут в крематорий и предадутся хорошим воспоминаниям о вас. Ваш муж или жена погорюют дней десять или двенадцать, а потом вернутся к своей обычной жизни. Ваша судьба будет только глубоким вздохом — свидетельством тщетности и разочарования в жизни. Поэтому не теряйте времени, чтобы в дальнейшем не пришлось сожалеть.

СубхашитаСамграха. Часть 3
Вибрация, форма и цвет. Глава 2 (17)

Vrthá janmagoináyaluinhenaPrabhuná bhojaluin
Khoyáyalusohaguñ anidhi,
Hamárkaramamandanamilalaekabunda
Premasindhurasakaabadhi

О Господь, бесплодной была жизнь моя
И не воспевала Твою славу,
Заблудившаяся в мирских конфликтах
И потерявшая Тебя, моё самое дорогое сокровище.
Длинная зловещая рука судьбы
Безжалостно, холодно и безрассудно
Изгнала меня из пределов своей Любви,
Лишив единственного источника воздуха.

Может возникнуть вопрос: «Мы – простые люди. Если всегда поддерживать в себе состояние погруженности в Брахму, сможем ли мы выполнять мирские обязанности?» Ответ на вопрос таков: несомненно, сможете, и вы будете выполнять их гораздо лучше. В поклонении Брахме есть способ, с помощью которого каждая обязанность может быть выполнена легко и совершенно. Для идеации Брахмы человеку не нужно становиться отшельником, живущим в лесу. Нужно просто вести себя правильно и достойно с каждым проявлением Брахмы в этой Вселенной – устранить ментальную болезнь у преступников, перевоспитать и изменить их характер, вылечить их самую главную болезнь, организовать для них медицинскую помощь и правильное питание. Помните только одно: к каждой сущности в этом мире вы должны относиться правильно и справедливо. Обратите особое внимание на слово «правильно». Под «правильным поведением» я понимаю то, что у вас не должно быть ни злобы, ни зависти, ни привязанности, ни отвращения.

Вы существуете в безграничном океане расы, или сущностей. Бесконечная сияющая волна проявлений пронизывает вас и всё вокруг и распространяет все десяти направлений вечно текущие мыслеформы –неописуемые вибрационные проявления малого и великого, произнесенного и невысказанного. Ведите себя правильно и справедливо с каждым проявлением, с каждым выражением космического Разума, но всегда помните Того, Кто является сутью всех этих вибрационных манифестаций. Воспитывайте себя в идеале лилии, цветущей в грязи и вынужденной каждый день тратить все силы на борьбу за выживание, сдерживать и отражать напор мутной воды, бури и шквалы и противостоять другим превратностям судьбы, но не забывающей при этом о луне, сияющей в небе. Лилия хранит свою вечно живую любовь к луне. На вид это самый обычный цветок. В нем нет ничего выдающегося. Но все же этот цветок романтически связан с прекрасной луной. Подобно этому цветку, вы можете быть самым обычным человеком с жизнью, полной взлетов и падений, но не забывайте о Высшем. Все ваши желания направляйте к Нему. Будьте всегда погружены в

мысли о Нем. Углубитесь в чувство этой бесконечной любви. В этом случае вы будете решать любые задачи, никогда не испытывая трудностей.

**Kumudcandramá dúreterahiyá yematirákhayepriiti,
TematiShriiRádhá kánupánecáhighrhakájkareniti**

[Находясь далеко от луны, выстоявшая в своих бедах. Лилиятем не менее связана с ней.]

Любовь Радхи— для Кришны, ее руки выполняют работу, но сердце принадлежит Ему.]

Независимо от того, в каких обстоятельствах вы находитесь, всегда направляйте взор к Бесконечному. Деградация невозможна для тех, кто принял высшее Существо Идеалом своей жизни. Потакание низким мыслям только порождает грубые вибрации в читте, результатом чего становится воплощение в существо низшего вида, чтобы пережить страдания от низких самскар, созданных грубыми вибрациями. То есть, вы должны создавать в своей читте высокие вибрации. Даже человеку такого уровня, как король Бхарат, пришлось пережить рождение в теле олененка, потому что в момент смерти он очень сильно волновался о нем. Таким образом, независимо от того, кем вы являетесь сейчас и кем станете в будущем, ни при каких обстоятельствах не теряйте идеала Высшего: ни на шаг не сворачивайте с пути, ведущего к постижению абсолютного Блаженства. Ананда марга, или путь вечного блаженства, — единственная дорога для вас.

Субхашита Самграха. Часть 3
Вибрация, форма и цвет. Глава 2 (18)

Ki e mánuś pashu pákhi kii e janmiye
Athavá kiíta-patauṅga
Karama bipáke gatágati punah punah
Mati rahe tuyá parasaṅga

Кем бы я ни был – человеком, зверем, птицей или насекомым, –
Согласно твоему плану, через благородные дела и грехи
возьми у меня всё, но оставь разум для Тебя.
– Видьяпати

Неважно, кем я стану из-за последствий своих деяний – человеком, животным
ли насекомым, – пусть мой разум никогда не забудет Тебя. Поэт Чандидас сказал:

Baṇdhu kii ár baliba ámi
Janme janme jīivane-maraṇe
Práñanátha haeo tumi

О Друг моего разума, возвышенный и добрый,
Я не могу выразить это словами,
В жизни и смерти, в удовольствии и боли,
Через каждую жизнь я снова возвращаюсь к моему Богу.

Какими бы ни были последствия ваших деяний, ваше возвышение
гарантировано, если в вас есть непреходящее усердие достичь Брахмы. Не
смотрите назад, смотрите вперед. Никогда не выбирайте объектом поклонения
конечный материальный объект. Для созерцания выберите высшую Сущность.
Если любовь к Нему истинная, вы рано или поздно навсегда останетесь в райских
кущах. Боль для вас не будет ничего значить, равно как и радость. Если человек
движется к Великому и он испытывает страсть только к Богу, это называется
према, или божественная Любовь.

Притяжение между объектами всегда хроматическое, то есть, зависит от раги,
или цвета. Слово «рага» происходит от корня «рандж», который означает
«окрашивание». «Анурага» значит «окрасить чей-то разум цветом бесконечной
Сущности». Ничего не произойдет, если покрасить свою одежду в шафрановый
цвет только напоказ. Окрасьте себя изнутри. Последователи некоторых религий
считают, что окрашивание одежды и тела определенным цветом является частью
духовной садханы. Но помните, всё это бесполезно, пока вы наряду с этим не
окрасите себя изнутри. Может ли человек стать шудрой, только одеваясь в
черное, или випрой, надев всё белое. Махатма Кабир обычно говорил:

Mana ná ráuṅgáile ráuṅgáile yogi kápaṛá

Шафрановый и красный цвета не создают йогина,
Без окрашенного разума он остается фальшивым.

Окрасьте свой разум в Его цвет. Те, кто этого не сделали, не смогут достичь Его, потому что према, или божественная Любовь – именно этого цвета. Различные цвета – знаки различия, без этих различий всё тождественно. Нет необходимости во внешних отличительных признаках для монашества или добродетели. Станьте садху внутри. За внешним проявлением добродетели у многих так называемых садху скрывается фарисейское состояние разума. Храните достоинство слова садху.

Múrha múrháye játá várháye masta phire jaesá bhaesá
Khalrii upar khák lágáye
Mana jaesá to taesá

С бритой головой и покрывалом на голове,

Покрытое пеплом ходит тело садху

Развязной походкой упитанного буйвола.

И грубый разум погружен в низкие и не очень низкие мысли.

Вот почему я говорю, что вам нужно коренным образом изменить поток своих суждений и мыслей, и посмотреть, как, преодолев увлечение внешним цветом, ваш разум окрасится Его восхитительным цветом. В Ананда марга садхане способ отвлечения разума от деградирующих тенденций и слияние существа с цветом Великого называется пратьяхара-йога (йога отвлечения), или варнаргхьядана (предложение цветов). У всех людей есть особенная симпатия к тому или иному объекту или деятельности, и как только возникает это притяжение, ваш разум окрашивается цветом этого объекта. Вы можете отвлечь свой разум от цвета объекта и окрасить разум Его цветом, отдав Ему пленяющий цвет привлекающего вас объекта. Это истинная пратьяхара-йога. Слово «пратьяхара» означает «отвлекать» - отвлекать разум от объекта.

СубхашитаСамграха. Часть 3

Вибрация, форма и цвет. Глава 2 (19)

Игра с внешними красками не является основной идеей весеннего фестиваля красок (васантотсава); суть праздника – предложение Ему цветов различных объектов, которые окрашивают разум. Когда эта практика предложения цветов – ваших собственных привязанностей – станет легкой и естественной, вы сольетесь с Ним. У вас больше не будет никаких цветов, потому что вы станете бесцветным – вы выйдете за пределы любого цвета. Ваше отдельное эго соединится с космическим Эго. Куда бы вы ни взглянули, вы увидите только Его в своем вечно растущем великолепии. Небудет ни «меня», ни «тебя». По вечному взаимному соглашению финальный занавес упадет на все конфликты «я» и «ты». На текущем этапе, если вы называете Параму Брахму «я», вы правы; если вы называете Его «Он», вы также правы; если вы называете Его «ты», вы снова правы. Степень вашего постижения Его будет пропорциональна вашей самоотдаче.

Помните, что вы должны отдать собственную личность – ни деньги, ни рисовые плантации, ни другие грубые объекты. Обмен грубыми объектами – это сделка. Если вы хотите достичь блаженства Брахмы, вы должны предложить всего себя. Если вы хотите стать великим «Я», нужно отдать свое собственное маленькое «я». Вам нужно отдать все 16 анна (составляющих 1 рупию). Если вы отдадите 15, а одну оставите себе, это не сработает. Вам нужно предаться полностью. Вам нужно отдать всего себя, чтобы с помощью психической концентрации и силы достичь этой бесконечной Сущности. Но необходимо понимать, что отдача на волю не означает самоуничтожения. Наоборот, ваша душа раскроется полностью. Ваше существование не сужится, потому что сужение инертно в принципе. Поэтому в садхане самоотдачи эго расширяется, а не сжимается. В Махабхарате, когда Духшасана стягивал сари с Дропади, она одной рукой крепко прижимала одежду к телу, а другой призывала господина Кришну: «О Господь, спаси меня!» Но Господь не приходил, чтобы избавить ее от позора. Когда Дропади поняла, что она не сможет защититься, она освободила руку, которой держала одежду, и обратилась к Господу, воздев обе руки вверх: «О Господь, я отдаюсь тебе полностью. Сделай, как считаешь нужным». И Бог немедленно защитил ее. Вот почему я говорю, что вы должны искренне и безоговорочно предаться Ему у Его стоп. Вы разовьете в себе божественность пропорционально тому, насколько вы отдадитесь на Его волю. И, растворив свою божественность в этом Существо, вы достигнете вечного блаженства.

Бог вас благословляет.

ПхалгуниПурнима, 1956г., ДМС

Субхашита Самграха. Часть 3

Высшая благодать и мирское удовольствие (шрея и прея).

Глава 3 (1)

Предметом моей беседы сегодня будет Брахма вигьяна, или интуитивная наука Кришна-Яджурведа. Существует поучительная история в «Катха упанишаде» Кришна-Яджурведы. Я приведу вам эпизод из этой истории, в которой в основном говорится о паре и апаре, внутреннем и внешнем знании, и шрее (высшей благодати) и прее (мирском желании).

Начикета, сын короля Ваджашраваса, пришел к Джаме, богу смерти, чтобы познать Брахма вигьяну или другую интуитивную науку. Поначалу Джамарадж не хотел учить юношу, но потом под впечатлением его пылкого рвения начал потихоньку раскрывать ему грани этой науки.

Разъясняя различия между интровертным и экстравертным знанием, то есть между шреей и преей, Джамарадж сказал:

**Anyacchreyo'nyadutaevapreyasteubhená nárthePuruśamśiniitah;
Tayoshreyaá dadánasyasádhubhavatihiiyate'rthádyaupreyovrní iite**

Шрея и прея – в основе своей полностью противоположны. Но, несмотря на эту разницу, человеческий разум может одновременно испытывать на себе их двойное влияние. Это смешанное влияние синхронно возбуждает разум, и те, кто не осознают смысла этого возбуждения, оказываются пойманными преясадханой и отвлекаются от Парамартхи, или духовной цели. «Артха» означает «то, что прекращает страдание». Это прекращение может быть двух видов – временное и постоянное. В первом случае возможность возврата боли не устранена; с уничтожением причины приостановки предыдущее состояние страдания возвращается. То, что является причиной сиюминутной, временной остановки боли, называется артха, а то, что разрушает боль в корне, уничтожая ее семя, называется парамартха. Прея, или экстравертная тенденция, приводит людей к артхе, временному удовольствию или избавлению, но не дает им достичь парамартхи, духовного блаженства. Ашрея по сути своей является благодатью, потому что освобождает от страдания навсегда; поэтому ее называют парамартха.

Прея существует только для получения психического удовольствия, но не для расширения разума. Представим, что кто-то голоден. В таком случае прея еды тут же поможет избавиться от голода. Но как долговременно это избавление? Сегодня, съев сладости, вы насытились на некоторое время, но завтра окажется, что голод снова проснулся. Попробуйте дать определенную сумму денег человеку, который испытывает «голод» к деньгам. Разве его «голод» исчезнет? Он получит временное удовлетворение, но будет продолжать лелеять эту жажду в своем разуме. Аналогичная ситуация с общепринятыми лекарствами: пациент выздоравливает временно, но не навсегда. Существует совсем немного болезней, которыми, если переболел, больше не заболеешь.

Итак, вы видите, что прея – это то, что дает необходимые средства для кажущегося счастья. Даже мудрый человек, несмотря на знание того, что такое счастье мимолетно и длится недолго, продолжает гнаться за ним, потому что люди, как правило, не дальновидны. Их заботит только ближайшее будущее. Такова природа человеческих существ: они предпочитают схватить то, что

попадется им на пути, плохое или хорошее, не заботясь о будущих последствиях, вместо того, чтобы неуклонно и ревностно стремиться к достижению какой-либо долговременной цели.

Субхашита Самграха. Часть 3

Высшая благодать и мирское удовольствие (шрея и прея).

Глава 3 (2)

Возьмем, например, государственных служащих. Если они будут добросовестно выполнять свои обязанности, им гарантировано продвижение по службе; таким образом, эти люди принесут пользу не только себе, но и всему народу. Но из-за недостатка надлежащего морального воспитания и силы воли многие государственные служащие не могут удержаться от соблазна брать взятки из жадности ради временного удовольствия. Они не учитывают, как это может повлиять на их доброе имя и на будущую перспективу, потому что воспринимают их как нечто отдаленное. Более того, они стараются причинить вред честным и сознательным служащим, считая их дураками или врагами. Только те, кто очень боится возможных страданий, гонятся за временными удовольствиями. Люди со слабым разумом выполняют прея садхану из-за своего малодушия. Этот страх приближающегося несчастья является корнем всех зол, единственным камнем преткновения на пути прогресса. Если вы дадите ним (маргозу) мальчику, страдающему глистами, он откажется принимать его. Он знает, что ним вылечит болезнь, но, несмотря на это, не станет пить лекарство, потому что боится очень горького вкуса нима; тем не менее он с радостью съест сахар, который принесет ему моментальное удовольствие. Сахар – это его прея. Ему безразлично, что сахар усугубит его болезнь. Путь преи – более легкий, поэтому люди гонятся за ним, протягивая свои жадные руки к тому, что легко взять. Но эта прея, которую кто-то взял без труда или почти без усилий, однажды набросится на них с огненной плетью, подобной тысяче укусов скорпионов.

Клевета, или злонамеренная болтовня, – психическое заболевание. Но знаете ли вы, почему те, кто страдает от этой болезни, делают себе поблажки? Очевидно, они получают от этого удовольствие. Как правило, сплетники – ленивые люди: у них нет шанса насладиться радостью от работы, потому что они сами не работают. По этой причине они стремятся заполнить пустоту своего разума злословием о других. Они – сторонники преи, потому что боятся даже малейших трудностей, которые влечет за собой практика шреи. Эти трусы на публике дают волю только собственным психическим претензиям, рассказывая о своих скрытых неудачах цветистым языком сплетен. Кульминация их трусости наступает, когда кто-то спрашивает: «Ты говорил вот это и это?». И они отвечают без промедления: «Это не я, кто-то другой говорил об этом, не помню, кто». В этом случае единственным основанием для их лжи также является боязнь страданий, когда их роль в клевете будет раскрыта, и они пострадают от неприятных последствий. Только страх заставляет их скрывать свои несправедливые дела за ширмой лжи.

Истинно разумный человек никогда не будет потакать низкой прее, потому что после сиюминутного удовольствия она окажется источником миллиона проблем. В прее неприятности откладываются только на время, но не навсегда. Это как искать помощи доктора при хронических заболеваниях, утром и вечером, круглый год. Или на время уйти от жизненных проблем и испытаний под опьяняющим воздействием вина. Или забыть суровую реальность мира в отупляющем забытьи опиума. Мудрый человек будет искать непреходящего

избавления от трудностей, а это и есть конечный результат шрея садханы, но не преи.

**Shreyashca Preyashca manuśyametaśtao sampariitya vivinaktidhiiráh
Shreyohi dhiiro'bhipreyaso vrñiite preyomando yogakśemád vrñiite**

Что должны делать мудрые люди? Прежде всего, им нужно ясно решить для себя, что есть прея, а что шрея. Путь проницательности и рассудительности – после тщательного анализа отличить прею от шреи. Люди не являются «не животными», они разумные существа. Их отличительная особенность – способность рассуждать и обдумывать, их интеллект находит в этом должное выражение. Безумная гонка за объектами без всякого анализа, шрея это или прея, не может быть путем человеческого существа; на каждом действии человека должна стоять четкая печать разумности.

СубхашитаСамграха. Часть 3

Высшая благодать и мирское удовольствие (шрея и прея).

Глава3 (3)

То, что люди являются существами с наиболее развитым разумом и поэтому они величайшие из всех существ, подтверждается их ежедневными действиями. Кошка или собака сразу же схватит сухие крошки хлеба, как только увидит их, невзирая на то, что уже получала за это пинок. Но после оскорбления человека вам трудно успокоить его, независимо от того, сколько вкуснейших лакомств вы ему предложите. Потому что люди – живые существа, но они не животные.

Когда глупцы не способны должным образом использовать свой интеллект, они до некоторой степени ведут себя подобно животным – следуют доставляющей легкое удовольствие прее, но не шрее, истинному пути добродетели.

Муж думает, что его жена и дети, богатство и собственность являются единственными целями его жизни – сутью его жизни. И в результате он не только невыразимо страдает сам от погони за преей, он становится способным причинять боль другим. Жены, мужья и дети – не всё в жизни. И прея-садхака отказывается понять это, но шрея-садхака это действительно осознает. Джама говорит Начикете: «Ты действительно мудр, потому что выбрал шрею, а не прею. Ты не хочешь лишиться своей жизни ценности». Джама сказал:

**Satvaṁ priyānpriyarúpāṁshca
Kámānabhidhyá yáyānnaciketotyasrá ksiih
Naetám srunkáṁvittamayīimavá pto
yasyámmajjantibahavomanuś yáh**

Прея бывает двух видов – прияхава, или вызывающая чувство, и приярупа, привлекающая качествами. Что такое прияхава, или вызывающая чувство? Бумажные деньги или алюминиевые и цинковые монеты притягивают сегодня в такой же степени, как раньше монеты из серебра. Родители чувствуют одинаковую любовь как к неуклюжему грубому сыну, так и к благополучному. Разве эта привязанность – к деньгам или к сыновьям – зависит от их качеств? Нет, это сентиментальная привязанность, и она не имеет ничего общего с внешними качествами объектов.

Иногда люди привлекаются внешними свойствами вещей, вместо того, чтобы обратить внимание на их внутренние достоинства. Замечено, что человек обычно бежит за чарующими и сияющими объектами: эта тяга не сентиментальная, она привязана к внешнему виду – люди бегут за внешним блеском. Эти сентиментальные привязанности и очарование внешними качествами относятся к прее, но не к шрее, так как в этом случае не принимается во внимание внутреннее стремление: нет желания достичь долговременного покоя. Эти объекты преи, которыми наслаждается единичный разум, являются временными. Такое притяжение к временным объектам удовольствия называется кама, или жажда мирских наслаждений. Притяжение к единому Всеобъемлющему, великому «Я» называется према, или божественная Любовь. Кама направлена на единичные объекты, поэтому она экстравертна; направление према – в сторону Души, к высшему Миру, следовательно, она интровертна.

**ÁtmendriyaPriiti-iccá tárebalikáma,
Krśnendriyapriiti-iccá dharepremaná ma,
Kámertátparyanijasambhogakeval,
Krśñasukha-báncchá haypremetepraval.**

—CaetanyaCaritámṛta

Страсть – проявление эго,

Страсть к Богу–божественнаяЛюбовь.

Цель страсти– получение удовлетворения,

Страсть к блаженству – вдохновение Любви.

Объекты удовольствий, естественным образом, являются грубыми и малозначимыми; те, кто делает их целью жизни, также становятся грубыми и посредственными людьми, потому что они постепенно скатываются до животности. Часто человек, который кажется джентльменом с изысканным вкусом, высоким положением и представляется обаятельным и целостным, на самом деле является негодяем, лжецом и нахалом: внешне он кажется человеком, но в действительности – безнравственное животное. В современном обществе вы найдете кучу людей такого типа. На митинге этот человек говорит возвышенную трогательную речь в поддержку народных масс, но в то же время размышляет о перспективе стать министром и нажить состояние. Вы столкнетесь с такими людьми, которые не являются фермерами или рабочими, но льют крокодиловы слезы об их бедах, тщательно скрывая свои эгоистичные побуждения. Эти негодяи, у которых рубашки на груди были мокрыми от слез, пролитых якобы за страдания народных масс, вмиг забудут об этих людях, как только добьются высокого положения: они сразу же проявятся в своем истинном свете. Только после этого сбитые с толку люди смогут понять, как опасны и коварны умы обманщиков. Джама говорил: «Многие в этом мире лелеют в своих сердцах низкие и грубые желания и растворяют разум в чувственных стремлениях».

Субхашита Самграха. Часть 3

Высшая благодать и мирское удовольствие (шрея и прея).

Глава 3 (4)

Притяжение к материальным объектам называется кама, или вожделение. Здесь кама не означает желание, вызванное каким-то органом. Некоторые психологи считают, что сексуальная страсть, одно из проявлений камы, является корнем всех видов привязанностей и действий. Это утверждение ошибочное, так как притяжение есть особенность всех единичных существ, и оно совершенно очевидно будет не всегда сексуальным. Те психологи, которые придают особое значение сексуальной похоти, выказывают свой вульгарный и распущенный менталитет. Как я уже сказал, совсем не каждая привязанность или притяжение порождается сексуальным желанием. Каждое единичное существо подвержено притяжению, но причиной этого является насущное стремление к самосохранению. Только из-за этого стремления единичные существа бегут за грубыми, утонченными или причинными проявлениями. А стремление к самосохранению возникает из-за желания счастья в каждом живом существе. Таким образом, ясно, что за каждым притяжением между одной сущностью и другой, которое мы называем кама, лежит только желание достичь счастья. Счастье – это высшее желание жизни, а не похоть. Оно вообще не связано с сексуальной или чувственной страстью.

Тот, кто потакает каме и бежит за грубыми, утонченными или причинными проявлениями (другими словами, становится прея-садхакой), движимый стремлением к существованию или к счастью, глупец, потому что ни одно из этих проявлений не может дать длительного спокойствия или защиты по той простой причине, что все они являются отдельными частями целого. Ради сохранения существования люди потворствуют прее, но прея, в конечном итоге, не может вытерпеть их, и пылающий внутри них страх превращает их в пепел. Те, кто ищут высшего блаженства и вечного убежища, должны стремиться к достижению духовного совершенства, тогда потребность существования или счастья обретает высшую цель. Они будут жить вечно; они одни станут поистине бессмертными; они одни обретут бессмертие. Вибрационные особенности грубых и утонченных мотивов, повторение рождений и смертей – ничего из этого уже не будет иметь для них значения. Они достигнут окончательного освобождения и утвердятся в бесконечной Сущности высшей шреи, или Блаженстве.

За «любовным» влечением одного объекта к другому стоят некоторые психологические причины, хотя в основе всех этих причин лежит стремление к счастью и самосохранению. Почему сердца брата и сестры так сильно притягиваются? Причинами этого являются: долгое совместное проживание в одном и том же окружении, похожая еда за одним столом, одинаковое воспитание в семье, привязанность к родителям. Отсутствие какой-либо из этих причин приводит к недостатку искренней любви детей к родителям или друг к другу. Нежная привязанность к родителям, братьям или сестрам у девочки, которая долгое время живет в интернате или в далекой стране, отчасти меньше, так как в этом случае ее естественная прея, или желание счастья и самосохранения, не может быть удовлетворено в семейном кругу. Вот почему мудрые родители, воспитывая своих детей, обычно не любят отправлять их в интернаты.

Я уже говорил, что стремление к счастью зависит не только от чувства «влечения»; более того, привлекательность внушающих любовь черт или приятная форма еще больше сбивает большинство людей. Притяжение приятной формы не может быть легко устранено путем умного суждения по поводу этого «навязчивого влечения». Именно поэтому в современном обществе поклоняются многим негодям в форме садху. Простые люди не могут и не хотят видеть их грубый менталитет, который хорошо скрыт под пеплом, спутанными волосами, тигровой шкурой и куандалой. При виде шафрановой одежды санньясина они входят в ступор. Что говорить о невежественных людях, когда даже так называемые интеллектуалы и «благородные», находясь под влиянием поверхностного обаяния, очень часто вовлекаются в грубые, антиобщественные действия.

Субхашита Самграха. Часть 3
Высшая благодать и мирское удовольствие (шрея и прея).

Глава 3 (5)

Только тогда, когда распознана вечная Сущность, находящаяся за поверхностным обаянием и чувством привязанности, возникает то самое истиннонепреходящее влечение, или божественная любовь. В божественной любви нежное чувство переживается не просто как эмоция наслаждения, но осознается его суть. Когда будет осознан истинный цвет божественной любви, лоск поверхностного очарования определит не только так называемый «облик» йогина, но окрашивание разума в этот цвет погрузит садхаку в глубокую духовную медитацию.

Итак, вы видите, что прея, или кама, захватывает только конечные объекты, и поэтому эго, которое и является потребителем наслаждения в единичной сущности, должно быть маленьким. Невозможно развить такое эго, которое всегда было бы растворено в этих сущностях. Даже мудрые люди, имеющие высокий социальный статус, даже так называемые интеллектуальные и хорошо образованные ученые и философы, которые всегда озабочены поддержанием уважения к себе и сохранением собственного престижа, для удовлетворения своего эго гонятся за отдельными объектами чувственного удовольствия. Возможно, они сознательно отказываются понимать, что эти мелкие эгоистичные цели наполняют их разум мелочностью, но в результате всё их себялюбивое уважение, престиж и статус, в конце концов, будут обращены в пыль.

Часть – обязательно маленькая и ограниченная: у нее есть начало и конец. Получив эту часть, люди не осознают, что предел ограниченного объекта скоро будет достигнут, а затем память о наслаждении им увеличит остроту утраты в миллион раз и поглотит их сердца огнем этой утраты. Тех, кто не пытается достичь шреи, пока еще есть время, пламя преи окружает так плотно, что становится практически невозможно вырваться из него.

Объект шреи безграничен, у Него нет ни начала, ни конца. Брахма, сияющая, неделимая суть Души – это единый непрерывный поток чистого Блаженства, который течет вечно от безначальности до бесконечности. Есть много людей, которые могли бы видеть, но все же не стремятся увидеть Его, которые могли бы узнать, но не хотят узнавать Его. Не пытайтесь увидеть и познать Его, они стараются оставаться в самодовольном забвении, в темноте бездеятельности.

Dúrametevipariīteviśucciavidyá yá cavidyetijñátá
Vidyábhiipsinannaciketasammanyenatvá kámá bahavo’lolupanta

Шрея и прея принципиально различны: первая руководствуется видьей, или интровертным принципом, вторая – авидьей, или экстравертным принципом; одна ведет к умению тонко различать, другая – к невежеству, одна – к свету, другая – к тьме.

Субхашита Самграха. Часть 3
Высшая благодать и мирское удовольствие (шрея и прея).

Глава3 (6)

Пара-видья, ведущая к шрее, приводит людей к совершенству, к финальному состоянию отсутствия желаний; аапара-видья, которая ведет к прее, толкает их в кромешную тьму, в рабство абсолютной негативности и грубости. Почему люди предпочитают прею шрее? Почему они намеренно принимают культ животного начала? Причину очень легко объяснить: это происходит из-за их постепенной эволюции от животной жизни, благодаря которой они на сегодня достигли стадии человеческого вида. Но накопленные из прошлой животной жизни самскарывсе еще присутствуют в них, несмотря на достижение человеческого статуса. И эти самскарывсегдапривносят тенденции животности в их разум; именно из-за вибрации таких самскар люди обращаются к своим животным склонностям, к прее. Непреодолимое влечение к грубым удовольствиямсбивает их с пути. В человеческомобликелюдивсе времяпроявляют свою животность и мыслями, и действиями. Животное не способно глубоко мыслить, поскольку сознание в нем развито слабо. У него отсутствует рациональность, поэтому оно не может вынести суждение относительно видьи и авидьи. А также опыт, накопленный в животной жизни, - это опыт преи, но не шреи, это авидья, а не видья. Люди понимают прею через эмпирическое знание, полученное в своих прошлых животных жизнях, но шрея им абсолютно неизвестна. Естественно, что люди со слабым разумом предпочитают придерживаться привычного образа жизни; они не хотят рисковать, вставая на незнакомый путь. Поэтому даже те, кто знает о шрее и прее, очень часто следуют прее в силу своей психической слабости, так как дорога преи кажется гладкой и легкой - настоящийхайвэй, укатанный бетоном.

Последователи пути шреи, естественно, должны будут бороться против своих самскарпреи, своихживотных склонностей. Им придется контролировать свои грубые тенденции - жадность к деньгам, жаждуизвестности и славы, желание оставаться ханжой и стремление к похвале через ложки обман. Вот почему Йама сказал: «О Начикета, ты настоящий последователь видьи, и поэтому тебя не привлекает чувственный мир. Ты заслуживаешь того, чтобынаучиться мадхувидье (наука о превращении материи в дух) и брахма-видье, или интуитивному знанию».

Avidyáyámantarevattamá náhsvayandhiirá hpanditammanyamá náh
Dandramyamá náhpariyantimú dhá andhenaevaniiyamá ná yathándháh

Видья или авидья.Выберите любую из двух, и другая обязательно встанет наперекор. Я поясню это. Всякий раз, когда человек что-то делает, происходит столкновение двух противоположных сил, и в этом столкновении действиематериализуетсятолько тогда, когда побеждает движущая сила, или сила действия. Люди садятся отдохнуть после того, как устали от долгой прогулки. В чем причина этого? Борьба с противоборствующими силами в конечном счете ослабляет их действие. По аналогии сила авидьи объявляет войну тем, чье желание или склонность направлены к видье; это порождает противодействующую тенденцию в глубине их разума, против которой они должны бороться. Дома муж, жена или другие члены семьи выражают

недовольство этими людьми и создают различные препятствия. В области их повседневной деятельности возникают ситуации для совершения безнравственных, низких поступков, получения взяток и т. д., но такие люди должны сохранять самоконтроль. Как саранча налетают желания, чтобы уничтожить сам росток садханы. Поэтому для собственной безопасности нужно тщательно избегать таких искушений. Но те, кто действительно нацелен на видью, кто полон решимости идти по пути видьи, жертвуя всем, в конечном итоге станут невосприимчивыми ко всем препятствиям. Никакие презрительные насмешки или резкая критика не смогут сдержать их молниеносную скорость. Они выйдут победителями, выдержав и не поддавшись никаким бурям, и в конечном итоге будут стоять непоколебимо и прямо, как Гималаи; ураганы и шквалы будут отскакивать от них в разочаровании. И бутон, конечно же, не останется навсегда бутоном, не так ли?

Субхашита Самграха. Часть 3
Высшая благодать и мирское удовольствие (шрея и прейя).

Глава 3 (7)

Если садхака, или духовный ученик, будет непоколебимо и решительно идти вперед с мужеством убежденности и уверенности в себе, все препятствия и опасности постепенно устранятся— они робко исчезнут с его пути. Садхака своим громоподобным голосом скажет всем препятствиям и опасностям: «Вы делайте свое дело, а я буду делать свое. У меня нет пути назад, чтобы повторять прежние шаги». Зачем бояться тем людям, кто пожертвовал всем ради достижения своей цели? Чьи угрозы их остановят?

Rukhá-shukhá gamká dáná loná aoraloná kyá?
Sar diyá to rona kyá ?

[Изысканная или простая, соленая или пресная,
Пища, добытая трудом. Желанная участь —
Отдать всё, что у меня есть, на волю Бога,
И не заботиться о том, что из этого моё.]

Препятствия — это обстоятельства, сопутствующие садхане, борьба — это хороший знак. Поначитию препятствий садхаки могут понять, что их духовная практика течет в правильном русле. Духовная философия воплощается в жизнь только тогда, когда садхаки борются с препонами авидьи, и после победы над своими основными наклонностями, характерными для авидьи, с помощью интеллекта и рассуждений направляют их к Брахме.

Я уже говорил, что без препятствий нет действия, а победа деятельной энергии над препятствиями является материализацией действия. Эти препоны— участие только садхак на пути видьи. Те, кто следуют ущербным путем, или путем авидьи, и бегут за преей, также сталкиваются с трудностями, которые рождаются из силы видьи в качестве предупреждения воздерживаться от примитивных действий. У тех, кто крадет в первый раз, дрожат руки, и они видят кошмарные сновидения даже после совершения кражи. Почему это происходит? Это происходит потому, что сила видьи продолжает повторять их разуму, что действие, которое они собираются совершить или уже совершили, чрезвычайно примитивное и низкое, и его последствия губительны. Но после того, как постоянное обращение к авидье заставляет ее пустить прочные корни в умах людей, препятствия видьи, видимые на первом этапе, скрываются. И через некоторое время руки и чувства опытного вора перестают трепетать, и он уже не видит страшных видений ужасных последствий своих действий. Промежуточное обстоятельство между неопытным и опытным вором— то же самое, что и между борющимся духовным искателем и тем, кто достиг божественной цели. Таким образом, те, кто находится на пути прейи, в разуме создают целую сеть рациональных объяснений для поддержки своих действий. С таким подходом, стоящим за высокими речами, они создают свои материалистические философии.

Субхашита Самграха. Часть 3

Высшая благодать и мирское удовольствие (шрея и прея).

Глава 3 (8)

Подобно тому, как при постоянном стремлении к авидье создается сила, дающая неуязвимость от влияния видьи, при регулярной садхане авидьясахаки приобретают иммунитет от воздействия авидьи. Те, кто воспитывался в колыбели материалистических идеологий, начиная практиковать, стесняются и стыдятся медитировать в присутствии других. Не в состоянии справиться с влиянием авидьи, они думают: «Люди могут подумать, что я, ультрасовременный мальчик или девочка, следуя доисторическому культу!» Многие стремятся скрыть свою преданность от других, некоторые из них пытаются сохранить отношения со своими друзьями, прикрываясь скептицизмом, после чего мысленно просят у Бога прощения. Но, несмотря на такое естество, через несколько дней регулярной духовной практики, они обретают силы, чтобы преодолеть влияние авидьи; и после этого, отбросив, наконец, все причуды стыда и застенчивости, они могут свободно выражать свою истинную преданность Богу.

Может возникнуть вопрос: почему некоторые люди способны избежать такого камня преткновения с самого начала своей садханы? Это связано с внешним давлением или сильным внутренним желанием. Предположим, у кого-то внезапно умер сын, муж, жена или ближайший родственник, или кто-то потерял огромное состояние, а кому-то удалось спастись от опасного бедствия. Такой человек, независимо от того, что говорят или думают другие, отбрасывает всю свою застенчивость, страх, престиж, и, не обращая внимания на непонимание со всех сторон, в очень короткое время превращается в сильного садхаку, идущего путем шреи. В этой ситуации может проявиться и отрицательная сторона. Предположим, кто-то голодает. Он начинает открыто красть, не заботясь о последствиях, и бесстыдно находит убежище в авидье. И если те, кто сознательно или неосознанно совершают такое преступление, получают богатую почву для удовольствия, они также становятся беззастенчивыми садхаками преи, как вышеупомянутый вор. Набор мыслей и желаний подобного рода откровенной преи садханы формирует Чарваку¹ и другие материалистические философии. Чтобы скрыть свои слабые места, они называют преданных и набожных людей слабоумными или психически больными. Кстати, слова «набожный» и «богобоязненный» - различны по значению. Под набожностью понимается волнующее душу чувство - страстное желание познать свое истинное «я»; а причина страха перед Богом - известная попытка убежать от страданий как результатов своих проступков. Но все же богобоязненность лучше атеизма, потому что, по крайней мере, боясь божественного наказания, люди воздерживаются от греховных действий. Наибольшее преимущество теистов состоит в том, что они не испытывают мук внутреннего конфликта. Но каким бы высоким разговорам ни предавались напыщенные скептики, как бы они ни точили острие своего словесного оружия, чтобы победить в споре, в их сознании всегда идет борьба. Прочитав несколько страниц из их книг или послушав таких красноречивых ораторов,

¹ Чарвака (санскр.) — название одной из неортодоксальных атеистических философских школ Индии, учение которой близко по характеру учениям первых греческих философов-физиков. — Прим. пер. на русск.

чувствуется, что они стремятся идти против своей собственной природы. Со своими отрывочными внешними знаниями они пытаются бороться против единой высшей Сущности и, в конце концов, побежденные, говорят: «Если Он существует, то почему мы не можем Его найти?» Однако все это время их внутренняя суть горько плачет:

**MonbaletumiáchaBhagaván
jñánabaletuminái**

[Знание отрицает Твое существование,
пока разум настаивает -
это Твоя божественная игра.]

Субхашита Самграха. Часть 3
Высшая благодать и мирское удовольствие (шрея и прея).

Глава 3 (9)

Беда отрывочных знаний состоит в том, что они препятствует развитию психических задатков человека. Людям постоянно приходится следить за тем, чтобы скрыть внешнее проявление своего непоследовательного, иррационального ума. Они маскируются под ученых, чтобы спрятать свою слабость за громкими словами. В нашем обществе мы часто слышим о знатоках, проповедующих атеизм или материализм. Современная Индия изобилует так называемыми пандитами. Но называть их пандитами - значит извращать смысл этого слова.

Ahaṁ Brahmāsmīti bhuddhirtāmitaḥ prāptaḥ paṇḍitaḥ

Осознание «я - Брахма» называется панда, а того, кто достиг панды, называют пандитом. Следовательно, настика пандит или «пандит-атеист» - это терминологическое противоречие. Веды говорят, что материалистические вероотступники никогда не идут прямой дорогой. Да разве они могут? Прямая праведная жизни возможна только благодаря искренней и приверженной садхане. В атеистах изо дня в день происходит конфликт между добром и злом, и плохое всегда побеждает, потому что их души не создают добро. Чтобы удовлетворить свои чувственные желания, они очень часто притворяются благочестивыми. Показывая недостатки других, они при этом должны давать людям утешительные надежды на комфорт и хорошее настроение, иначе никто не попадет в их ловушку. Но это постоянное использование двух противоположных тенденций вызывает неприглядное искажение в их умах. Несоответствие внутренних и внешних выражений в конечном итоге превращает их в грубых животных в человеческой форме. Они бешено дерутся и воюют между собой, чтобы взять верх в разных сферах жизни и иметь возможность монопольно вести людей. Но те, кто введен ими в заблуждение, переходят из одной тьмы в другую; как может тот, кто слеп, показать путь другому слепому человеку? Как может косный и инертный разум в ком-то пробудить сознание?

Na sāmparāyah pratibāti bālampramādyatām vittamohena mūdham
Ayaṁ loko nāsti para iti mānī punarpunarvashamā padyante me

Все люди должны обладать надлежащим знанием и пониманием того, что такое шрея и что такое прея, что такое видья и что такое авидья, потому что недостаток знания приводит их к падению, но с помощью этого знания, выполняя садхану должным образом, они движутся вперед. За спиной человеческих желаний сладкое благожелательное вдохновение, которое дает душа, ведет людей к сознанию, а не к грубости. Вот почему благоразумные люди постоянно стремятся углублять свою мудрость и развивать интеллект. Никто не хочет слыть дураком: даже простак не желает называться придурком. Чтобы обрести истинную мудрость, необходимо уметь правильно рассуждать, а верные суждения предполагает умение различать. Должное применение правильного суждения есть мудрость. Вот почему люди, умеющие сделать правильный выбор, принимают Брахму, высшее состояние своего сознания, в качестве своей цели. Но невежды или глупцы, которые не пользуются правильными суждениями, но поддаются

искушениям на пути материалистической садханы для временного наслаждения, в конечном итоге становятся грубыми. Джама сказал: «Очаровываясь атрибутами наслаждения, эти глупцы не понимают и не хотят понимать высшую Сущность. Они даже не могут представить себе более тонкий мир за пределами этого материального мира и поэтому полностью отрицают его. Те, кто ставят перед собой грубую цель, вынуждены приходить в этот материальный мир снова и снова в грубых формах, чтобы наслаждаться и терпеть грубость. С трудом тащась по темному пути, они постепенно превращаются в материю. Таким образом, они снова и снова оказываются под моим влиянием, потому что им невозможно освободиться от круговорота рождений и смертей».

Субхашита Самграха. Часть 3

Высшая благодать и мирское удовольствие (шрея и прея).

Глава 3 (10)

Самым сильным недостатком материалистической философии является то, что ее последователи считают этот видимый мир истинной реальностью. Они умышленно отказываются понимать, что их существование преходяще, зависит от времени, пространства и личности. Они сознательно отказываются посмотреть на изначальную причинную мировую сущность, в теле которой появляются и исчезают ритмы перемен. Материя существует в энергии, а энергия – в мыслях; энергия порождает материю, а мысль порождает энергию. Отвергая эту простую, очевидную истину, парализованный разум не в состоянии мужественно смотреть в лицо проблемам. Поэтому люди с такими взглядами становятся рабами авидьи, поклоняясь преходящему как вечному, нечистому как чистому, печали как счастью и своему невежеству как самосознанию. По правде говоря, любая молекула, атом, электрон или протон, которые считаются основным строительным материалом этого мира, являются лишь проявлениями энергии, поскольку материя есть не что иное, как энергия в скрытой форме. Но энергия также не является исходной сущностью; в действительности, это сознание в рабстве у Пракрити. Следовательно, для истинного осмысления сущности материи нужно принять теорию Брахмы, являющегося сочетанием Пуруши и Пракрити. Рассматривается ли Он в своем всепронизывающем аспекте или в любом из отдельных личностных аспектов, Его макрокосмическая структура обладает тем же самым свойством, которое проявляется и в Его отдельном аспекте.

Джама сказал: «Садхаки, следующие садхане материализма, неизбежно будут рождаться вновь и вновь, чтобы прожить свои материалистические самсары. Они не смогут достичь высшей конечной смерти освобожденного садхаки».

Садхана для достижения интровертного знания, или блаженства, - это путь, ведущий к постоянному блаженству, и люди должны двигаться по этому пути, приспособлявая свое поведение к окружающим условиям. С чувством презрения к миру садхана невозможна. Вы можете стать сверхчеловеком в глазах людей, вы даже можете достичь репутации отрешенного, отвергнув этот видимый окружающий мир, но ваша умственная жажда останется нереализованной, и сердце никогда не получит удовлетворения.

Почему люди боятся садханы, почему они не решаются идти на поиск внутреннего знания? Позвольте мне раскрыть вам причину. Человеческая жизнь является результатом эволюционного прогресса от животного существования. Энергия проявляется через столкновение противоборствующих сил, и в результате этих столкновений различные так называемые «неодушевленные» сущности нашего пятиэлементного мира, такие как песок, железо, камень и т. п., превращаются в самовоспроизводящиеся объекты - примитивные растения и одноклеточные простейшие. Действительно, через эти конфликты они получают способность постепенно превращать свою пассивную энергию в активную психическую энергию. В некоторых конкретных растениях и организмах мы сталкиваемся с проявлением этой психической энергии. Там, где жизнь питает отвращение к борьбе, прогресс невозможен. Вот почему в некоторых странах мы

находим доисторические существа с неразвитым интеллектом, которые живы и в наши дни, но в других местах существа с развитым интеллектом возникли из праха тех самых доисторических существ. Интеллект обезьяны находится уже совсем в другой категории по сравнению с земляным червем.

Через психические конфликты животность превращается в человечность. Ответный импульс - этот положительный остаток в балансовой ведомости нашей дочеловеческой борьбы с животностью - сделал нас обладателями человеческого разума. Импульс животности может проявляться только терминах материальных наслаждений, поскольку этот импульс не понимает неиспробованную разумом радость сознания. На постижение этой радости дает вдохновение человеческая душа, субъект разума, но животный разум не может правильно использовать полученное вдохновение. Однако оно дает преимущество сильному человеческому разуму.

Таким образом, с одной стороны, эмпирическое знание предыдущей животной жизни приводит людей к материальным наслаждениям, а, с другой стороны, появившееся в душе вдохновение стремится привести их к сознанию. В человеческом разуме происходит постоянный конфликт между грубостью и сознанием, между видьей и авидьей. Обычно люди боятся борьбы. Поэтому неудивительно, что поначалу материалисты не склонны к борьбе.

Субхашита Самграха. Часть 3
Высшая благодать и мирское удовольствие (шрея и прея).

Глава3 (11)

Получить возможность изучать эзотерическую практику саданы, скрытую стратегию психической борьбы - редкая удача. Пока не представилась такой случай, успех в борьбе невозможен. Джама сказал:

**Shravaṇāyāpibahubhiryonalabhyo, shrñvanto'pibahavoyannavidyuh;
Āshcaryovaktā kushalo'syalabdhāshcaryojñātā kushalānushiśṭah**

Предположим, объявлена дискуссия на добродетельные темы. Если вы пригласите на эту дискуссию двести человек, в лучшем случае придут всего шестьдесят приглашенных. Из всех участников только десять или двенадцать человек с терпением и вовлеченностью будут прислушиваться к тому, что происходит. Из этих слушателей только некоторые правильно поймут обсуждаемый вопрос. А из этой маленькой группы лишь немногие способны запомнить то, что они осознали. И, наконец, только один или два человека из этой последней группы смогут практиковать в своей повседневной жизни то, что они узнали и поняли. Это происходит из-за конфликта в разуме между видьей и авидьей, и в этом столкновении триумф авидьи, или экстравертной силы, означает уход интровертного влечения видьи. Именно из-за самскарживотности интровертный импульс является редкостью в среднестатистическом человеческом разуме. Чувственные желания авидьи продолжают проникать в каждый мыслительный процесс. В жизни садхаки это продолжается довольно долго.

Посмотрите в свой разум и на видимый мир. Всякий раз, когда вы что-то делаете, вы преодолеваете некоторую противоборствующую силу. Благодаря этому отпору вы приобретаете большую силу, чтобы противостоять более значительным противодействующим силам. Таким образом, вы видите, что только через столкновение двух противоборствующих сил вы можете сделать свой разум сильнее.

Джама сказал: «Редко встречаются не только духовные ученики, существует также огромная нехватка компетентных наставников, в том числе преподавателей эзотерических практик садханы». Благодаря милости по-настоящему компетентного Гуру тенденция разума к выполнению медитации может пробудиться в каждом человеке. Распространению духовности в мире препятствует не только нехватка компетентных учителей, у людей также очень мало истинной духовной жажды.

**Nanareṇavarenaproktaeś asuvijineyobahudhā cintyamānah
AnanyaProktegatiratranastyāñ iīyānhytarkyamañ upramāñāt**

Какими должны быть эти опытные учителя и мастера интуиции, которые бывали людей вперед и научили их практике духовной садханы?

Ответ очень прост. Руководство должно быть в руках тех, кто является людьми в истинном смысле слова, а не у неполноценных, человекообразных существ, которые проявляют животность, находясь в человеческих телах. Какое существо является человеком или «нара»? Нара означает пуруша. Кого можно

называть пурушей? Только того, в ком ярко выражено сознание, в ком душа проявлена в значительной степени, является пурушей. Те, кто не завершил садхану пурушабхавы, или Сознания, не компетентны учить других. Даже если они будут это делать, ученики не смогут выполнять инструкции должным образом, поскольку слова таких учителей не доходят до сердец учеников. Разве они могут быть учителями? В их собственном разуме продолжается яростный конфликт. Они не достигли безмятежного спокойствия в Великом море. Некоторые из них ссорятся, доказывая или материальное, или бесплотное существование Бога, некоторые теряют время в спорах, является Бог белым или черным. А некоторые из них верят в огромное количество богов и, используя страницы Священных Писаний, стремятся убедить других в силе и могуществе этих богов, в том, что за поклонение они получают вознаграждение, а за отсутствие поклонения - опасное проклятие. Некоторые хотят пролить чью-то кровь из-за музыки, из-за выполнения религиозной процессии, из-за завиды принимаемой пищи или поднимают вопрос о том, что нельзя прикасаться к еде. Они стараются убедить других, что это подлинный путь Бога и религии. Эти примитивные, недоразвитые человеческие существа, маскирующиеся под людей, используют человеческие чувства и слабости и ставят все виды препятствий на пути прогресса людей. Однако их речи не касаются и не могут коснуться сердца человека. У них отсутствует универсалистское мировоззрение, и они остаются крайне далекими от Сознания. Они всегда стремятся разложить Единого на множествочастей. Вот почему такие люди хотят видеть человечество разделенным на нации: англичан, советских людей, индусов и т. д., или разделенным вероисповеданиями: хинду, мусульман, христиан или самаритян-арийцев. Обычно слова фанатичных британцев не могут тронуть сердца не британцев, а слова тех, кто думает об интересах хинду, вряд ли сладко отзовутся в ушах мусульман.

Субхашита Самграха. Часть 3

Высшая благодать и мирское удовольствие (шрея и прея).

Глава 3 (12)

Когда те, кто осознал божественную Истину, дают инициацию, ученики начинают жить с пониманием универсализма. Они перестают воспринимать каждую сущность во Вселенной как отдельную от себя. Любое существо в этом мире является ограниченным проявлением космического Сознания. С кем же вам сражаться или от кого убегать? Вы – нетленная, бессмертная и нерожденная сущность. Когда вы утвердитесь в своем истинном «Я», никакие враждебные сущности не в силах противостоять вам, и ваш разум не может быть сбит с толку их ограниченными формами. Неразумные люди с узкими взглядами не могут привить другим всеобъемлющее космическое чувство. Они создают только разобщенность между людьми, сочетая религию с политикой, патриотизмом или пустословными метафизическими спекуляциями. Под предлогом сохранения своей религии и установления мира они во имя джихада поощряют геноцид миллионов невинных людей или религиозные крестовые походы. Распространяя дискриминацию и разногласия якобы во имя религии, определенные группы беспощадно эксплуатируют невежественные массы. Они могут держать в ослеплении и заблуждении какое-то количество людей довольно продолжительное время, но не способны надолго увести в сторону их большинство. Люди уже начинают понимать истину и в будущем осознают ее еще глубже. «Ананда марга» громко призывает спящих проснуться. Жуликам от религии придется немедленно отказаться от своей лицемерной роли в поддержании религиозного превосходства, они должны будут уйти со скандалом или прибегнуть к единственному оставшемуся средству – злонамеренной пропаганде. Вы все знаете, что если доводы не дают результатов, очернение остается единственным средством. Когда вы слышите обвинения от этого лягушатника, воспринимайте их как само собой разумеющееся, потому что в сером веществе их ожесточенных мозгов не осталось ни капли здравого смысла, и они пришли к вам только для того, чтобы вы убедились в их бессилии и обреченности.

Невозможно доказать существование Брахмы. Он стоит над всеми аргументами, поскольку предметом доказательства может быть только объект, который разум способен удержать в своих небольших границах. Ваш разум может осмыслить такие понятия, как темнота, свет, и поэтому у вас есть возможность рассуждать на эти темы. Но в отношении Сознания, где ваш разум перестает существовать, вы, конечно, не можете сказать, является Оно темным или светлым. Существование Брахмы недоказуемо, потому что Он находится вне сферы разума.

Если кто-то говорит, что к нему пришел Бог и сказал: «Ты мой дорогой Сын» или «Ты – последний Пророк», – он может заслужить уважение доверчивых людей, но те, которые способны рассуждать здраво, не примут эти заявления, потому что тот, кто проявляется как личность, сразу попадает в сферу аргументов и логики и, естественно, должен обладать формой. Но в этом случае теряется соответствие с Ниракаравадой, или доктриной о бесформенности или бесплотности Бога. Люди – сознательные существа. Пока у них присутствует

апперцепция¹, они не могут принять ничего, что нелогично или иллюзорно. Но там, где разум не существует, разве есть кто-то, кто бы мог услышать Бога, что бы Он ни сказал? Звук может быть воспринят только грубым органом, иначе он слышен исключительно во внутренних волнах космического Разума. Бесформенное не воспринимается нашими органами, и поэтому голос этого бесформенного не может быть услышан. Космическое Сознание лишено дуальности, и, следовательно, не существует никого, кто бы мог услышать что-либо о Ниргуна Брахме, или бесконечном Брахме, о том, что «Он существует» или «Он не существует», «Он хороший» или «Он плохой». Однажды ученики задали вопрос Будде, существует ли Бог. Будда хранил молчание. Затем они вновь спросили: «То есть Бога нет?» Будда снова ничего не ответил. Одни люди поняли, что Будда хотел сказать, будто Бога не существует, а другие сделали вывод, что Он существует. Но те, у кого глубоко развита интуиция, восприняли, что Бог есть Сущность, выходящая за рамки разума – Она лежит за гранью понятий «существует» и «не существует».

¹ Апперцепция – свойство психики, которое способствует условному восприятию объектов окружающего мира согласно своему опыту, интересам и мировоззрению.

Субхашита Самграха. Часть 3
Высшая благодать и мирское удовольствие (шрея и прея).

Глава 3 (12)

*Jomanogoarálá jálá
Ágamapothiśśá málá
Bhankaesesahajbolavá jáe
Káavákciasunasamáe
Áleguruuesaishiiś
Vákpáthátiitakahibakiis
Já teṇibolitetabitál
Gurubobseshiiśá kál
BhañaiKáhnújinaraanbikaesá
Káleṇ bobsamvohiajaesá.*

—Buddhist SádhaKa Kṛśṇácárya

[Относительная правда, которую понимает разум,—
За пределами философии, Он — выше всех.
Писания и мифы —не что иное, как кирпичи,
Не имеющие смысла, запутанные уловки.
Учитель и ученик — оба сбиты с толку.
Всё, что за пределами рассуждений, не может быть выражено,
Ведь что бы ни говорилось, разум должен понимать —
Ученик глух, учитель нем.
Вопрос «Кто Он?» — за пределами сферы вербального восприятия.
Он — только для глухонемых мимов в их символическом усилии.]

Буддистская Садхака Кришначарья

То, что входит в сферу разума, —лишь относительная, но не вечная истина, и поэтому она приходит и уходит. Священные писания и мифы подобны штабелям кирпичей: они уложены слоями, не имеющими значения или внутренней ценности. Как они могут описать или объяснить ту абсолютную Сущность, которая выходит за пределы разума? Здесь и учитель, и ученик беспомощны, потому что этот предмет, находящийся за рамками любого формализованного рассуждения или дискуссии, просто необъясним и невыразим словами. То, о чем можно говорить и что обсуждать, попадает в сферу разума, и, следовательно, эта истина является относительной—справедливая сегодня, она окажется завтра ложью. Поэтому учитель становится немым, когда его просят объяснить Брахма Вигьяну, или интуитивную науку, а ученик — глухим. В Кришначарье говорится, что лучшая метафора для описания этой глубокой тайны — молчаливое общение между глухим и немым человеком, потому что эта интуитивная наука настолько тонкая, что разум или чувства не могут достоверно описать ее.

Субхашита Самграха. Часть 3
Высшая благодать и мирское удовольствие (шрея и прея).

Глава 3 (14)

*Naśátarkeṇamatirāpaneyá proktānyenaevasujiṇānāyapreśtha
Yāntvamāpahsatyadhritirbatāsitvādrunnobhuyānnaciketapraśtā.*

Джама сказал: «Разумы тех, у кого есть возможность познать высшую Науку от знающего Истину, не обеспокоены ненужными суждениями», потому что, как я уже говорил, Брахма находится за пределами всех доводов. Тот, кто узнал хотя бы долю истинного знания, даже внешнюю сторону Истины, не обманется ложной логикой: рассуждения не смогут отвлечь его от цели. Например, те, кто убеждены, что призраки являются игрой подсознательного разума, не боятся их и не испытывают транса или пароксизма богоявления или явления демонов. Но невежественные люди, которые верят в существование призраков или разных богов, создают в своем разуме такого рода чувственные импульсы, или самскары. Во время сильной концентрации, либо когда они бессильны, активность грубого разума временно приостанавливается, и этот чувственный импульс проявляется, а люди, наблюдая его внутренним зрением, думают, что действительно видят определенный дух или бога и дух или бог напрямую говорит с ними. Когда тонкая коша, слой разума, принимает самоидентификацию, человек считает, что он стал таким-то духом или богом: это временная пароксизмальная демонomania или теомания. Но такие суеверные самскары не могут потревожить разум тех, кто обладает продвинутыми знаниями, кто осознал, что, следуя заблуждениям, духи и боги являются продуктами визуализации ментальных слабостей; поэтому такие люди не будут видеть духов и не будут одержимы ими. Сколько бы им ни рассказывали сказок о привидениях, они никогда не поверят в их существование. Сам рассказ, эмоциональный язык рассказчика может до какой-то степени взволновать их и заставить встать волосы дыбом, но не более того. Подобно этому есть много людей, которые начинают бояться призраков, увидев очень странные вещи, такие как кошка, подвешенная в воздухе, или кости, брошенные с помощью колдовства или черной магии. Но те, кто знают, что это всего лишь игры атиманаса кошки, или астрального разума, нисколько не смущаются; скорее они пытаются разоблачить таких общественно опасных мошенников, с тем, чтобы они исправились. Доска для спиритических сеансов относится к той же категории: этот процесс не имеет никакого отношения к духам.

Господь Смерти Джама сказал: «О Начикета, с постижением истинного знания из разума людей исчезают все экстремистские тенденции авидьи. Истинное знание – внутреннее знание. Ты очень стремишься утвердиться в истине: поэтому ты – самый подходящий человек для постижения внутреннего знания, и только ты сможешь полностью погрузиться в Истину».

«Так же, как нет разницы между солнцем и его сиянием, нет ее между Брахмой и Истиной: они неизменны и нетленны, но знай, Начикета, что я не являюсь нетленным и вечным. Я преходящий». Вы понимаете смысл слов Джамы? Джама – аналог сдерживающего начала: он также является управителем этого эволюционировавшего мира. Начикета – искатель Истины, искатель Брахмы, и поэтому он является аналогом садхаки, или духовного искателя.

Субхашита Самграха. Часть 3
Высшая благодать и мирское удовольствие (шрея и прея).

Глава3 (15)

**Jánámyaham shevadhurityanityam nahyadhruvaeprápyatehidhrivantad
Tatomayá naciketashcitániranitaerdravaehpráptavánasminityam**

Кармапхала, или следствие действия, приносящего удовольствие или боль, является преходящим. Независимо от того, как много грехов или добродетелей вы можете совершить или накопить, это не будет длиться вечно, и поэтому вы не можете бесконечно наслаждаться или страдать от последствий ваших добродетельных или греховных действий. Единичная сущность побуждается к действию только другой сущностью, и так как этот мотивили само действие не может долгое время быть связано только с одной этой сущностью, никакое действие не может стать причиной бесконечного удовольствия или бесконечного страдания. Таким образом, погоня за преходящими объектами неспособна дать вам бесконечное счастье. Брахма – это вечная Сущность. Достичь Его невозможно, если только пустословить о брахма-садхане, когда ваш разум все время поглощен взаимодействием с внешним миром. «Итак, знай Начикета, что уровень Джамы – всё, чего я достиг не через садхану добродетели – не является вечным».

Сфера деятельности Джамы очень обширная и всепроникающая, но она все же не вечная: она тесно связана с объектами. То, что зависит от объектов, является относительной истиной, это не вечная сущность. Философский анализ не дает принять ее как истину. Поэтому это не истина, она почти попадает в категорию лжи. Город Патна существует сегодня, но несколько столетий назад его еще не было, а через несколько столетий уже не будет. Таким образом, существование Патны не является абсолютной истиной. Подобное же происходит с Джамой. Пока существует Джама, или управитель, система управления находится в силе, даже если контролируется только определенное количество объектов. То есть, если существует Джама или управитель, должны существовать две или более сущностей – управитель и объекты управления. Другими словами, существование Джамы полностью зависит от двух сущностей: это не абсолютно независимая высшая позиция. Вот почему Джама сказал: «Начикета, моя позиция совсем недолговечна».

**Kámasyáptim jagatahpratiśtham kratorá nantyamabhayasyapáram
Stomamahadurugáyam pratiśtham drśtyadhrtyádhiironaciketo'tysráksii**

Обычно люди действуют с каким-то внутренним мотивом, и все их мотивы и желания заканчиваются в Сагуна Брахме. Сагуна Брахма – единственная Сущность, утвердившаяся в Космосе. Бесчисленные кармы, или действия, и их результаты внедряются и накапливаются в Его ментальном теле, потому что Он является окончательным прибежищем. Он – единственная достойная почитания и желания Сущность каждого высокоразвитого существа Вселенной, и все действия всех живых существ заканчиваются в Нем. Этот великий, огромный Сагуна Брахма, или Хираньягарбха, является всепроникающим и вечно движущимся, поскольку Он проникает во все области этой обширной Вселенной с помощью своего ментального импульса. «О Начикета, даже после того, как ты полностью

понял своим интеллектом статус Хираньягарбхи, тебе нужно отбросить свое желание утвердиться в этом статусе. Тебе надо стремиться достичь истинного знания, раствориться в этой единственной Истине, в Сущности Ниргуна. Начикета! Ты велик – ты единственный велик».

Чайтра Пурнима 1956 ДМС, Патна

Субхашита Самграха. Часть 3 Желание и непривязанность

Глава 4 (1)

Темой моей сегодняшней дискуссии будет интуитивная наука, как она описана в Кришна-Джаджурведе.

Воспринимаемый нами мир создан из пяти фундаментальных факторов. Эфир (вьёма) является самым тонким из пяти. Благодаря своей необычайной тонкости вьёмататтва может обнаружить свое существование только через танматру звука. Для того чтобы воспринять вьёмататтву, или звуковые волны, или звуковое излучение, необходимы специальные научные инструменты. Остальные четыре фактора, кроме вьёмататтвы, можно легко обнаружить с помощью наших грубых органов.

Однако высшее Сознание, или Пуруша, еще тоньше этих пяти факторов. Как можно с помощью чувств воспринять эту сознательную Сущность, когда вы не можете обнаружить даже тонкую вьёмататтву? Сознание, или Сущность Пуруша, находится за пределами психической и сверхпсихической сферы, потому что объектом этих двух сфер является материя – пять элементов или их сочетание. Поэтому вы не можете достичь Парама Пуруши, или космического Сознания с помощью своего разума. Ваш разум получает разочарование всякий раз, когда стремится прийти к Нему, потому что Он находится за пределами вашей способности воображения. Вы не сможете достичь Его посредством обычных знаний. Джама сказал:

**Yatováconivartante aprápya manasá saha;
Ānandaṁ Brahmaṇovidvānnavibhetikutashcana**

Разумом или рассуждениями достичь Брахмы невозможно. Если вы для своей цели используете только их, вас ждет разочарование. Но если вы утвердились в брахмическом Блаженстве, разум, интеллект, слова – всё теряется, потому что Он – само Счастье, абсолютное блаженство. Человек утверждает в Нем ликующую силой своего сознания. Достигнув Его, разум перестает существовать, и шесть врагов (влечение к удовольствиям материального мира, гнев, жадность, слепая привязанность, гордыня и зависть) также не могут остаться в нем. Садхака освобождается от всех страхов.

**Tandurdarshaugúḍhamanupraviśtamguhā hitaṁ gahvareśtharampurá ṇam;
Ādhyātmayogá dhigamenadevaṁ matvá dhiiroharśashoka ojahá ti**

Высшее Сознание невидимо глазами, то есть Оно не воспринимается органом зрения. С помощью своих органов человек не способен осознать и понять очень большие и очень тонкие объекты. Молекулы и атомы слишком малы для восприятия. Чтобы увидеть или понять эти частицы, нужно обратиться к помощи научных инструментов. Подобным образом высшее Сознание невозможно увидеть (однако Оно не является невидимым), то есть нужно стремиться прилагать усилия «увидеть» Его. Точно так же, как интеллект и научные приборы нужны для того, чтобы увидеть молекулы и атомы, духовное видение необходимо, чтобы увидеть высшего Брахму, то есть Он доступен только

через духовное знание. Следовательно, для того, чтобы достичь Его, вы должны делать упавашу, что означает поклонение.

Слово «гудха» значит «глубокий». Он –глубок. С поверхностным чувством или мыслью вы не сможете узнать Его. Чтобы познать Его, вам нужно погрузиться глубоко в себя,обратиться внутрь. Поверхностного взгляда недостаточно. Тот, когосвоим поверхностным взглядомвы воспринимаете как обычного человека, окажется сознанием, если вы посмотрите на него своим внутренним зрением. Тот, кто поверхностным зрениемвидится вам как животное или неодушевленный предмет, на самом деле окажетсятонкой сущностью, если вы используете свое внутреннее зрение. Вот почему я говорю: чтобы увидеть Его, нужно взглянуть вглубьобъекта, на который вы смотрите. Он глубок, очень глубок, и благодаря этомусвойствуОн пребывает во всех сущностях в неизменной форме. Если смотреть на Него в этом состоянии высшего единения, все поверхностныеразличия объектов растворяются в воздухе. Ключевая идея духовной садханы –видеть синтез многих в Одном и в одной форме.

Субхашита Самграха. Часть 3

Желание и непривязанность

Глава 4 (2)

Наука физика по сути является аналитической. Таким образом, анализ или изучение материи осуществляется извне. Но в сфере исследования и интуитивного восприятия того, что в своей сущности является единым или синтетическим, нет альтернативы, кроме как прибегнуть к самоанализу. Парама Пуруша – неотъемлемот всех объектови неизменен в них, а поэтому, чтобы увидеть Его, нужно утвердиться всфере, самой тончайшей из тонких, высочайшей из высоких. Он пребывает в самом глубоком тайнике, или основополагающем интеллекте, как его высший Знатор. Он – витальное Существо этой пещеры, которая есть чувство эго внутри вас, и именно поэтому Он был назван «пещерным» (Гухахита). Чтобы познать Его, вам придется пойти прямым и простым путем в свою внутреннюю сферу, все больше и больше утончая мысли.

Когда человек постигает интуитивное знание, все проблемы и беды исчезают. Вы знаете, почему? Разум – это то, что воспринимает удовольствие и боль, но Брахма находится даже выше сверхпсихической сферы. Чтобы достичь Его, вы должны выйти за пределы своего разума, и вместе с этим вам придется расстаться со всем приятным и надоевшим хламом в своем искаженном разуме. Брахма очень старый – Он находится за рамками времени. Для него пространственная, временная и личностная известность не имеют значения, поскольку все они являются определенными проявлениями разума. Вы не можете обрести Его через мирскую эрудицию или получив печатина свои степени и дипломы, потому что все мирские знания подчиняются времени, пространству и личности. Являясь самопричинным или самопроявленным в духовности, Он не зависит от какой-либо другой мирской сущности. Чтобы достичь Брахмы, который является высшей целью духовности, нужно обратиться к духовной жертве (садхана). Вы будете «видеть» Его внутри себя своими собственными «глазами», но не глазами других и не через очки других. Вы будете двигаться внутрь себя не на каком-либо транспортном средстве, а силой собственного вдохновляющего импульса. Спокойная и цельная личность, которая является подлинным духовным учеником, достигает Брахмы именно таким способом и выходит за пределы влияния удовольствия и боли – там у человека уже нет этих умственных искажений. Он достигает состояния, которое называется состоянием высшего блаженства.

Субхашита Самграха. Часть 3

Желание и непривязанность

Глава 4 (3)

**Etacchrutvá samparigrhyá mattyahpravrhyadharmyamañ umetamapyā;
Samodatemodaniyañ hilabdhvā vivrtasadmanaciketasammanye**

Каким будет результат, если вы постигните интуитивную науку, обучившись у компетентного наставника? Благодаря этой интуитивной науке вы научитесь идеально понимать, что является временным, а что вечным. Священные Писания называют такую способность отличать вечное от временного нитья нитья вивека. Вы примете только вечное и будете избегать временного. Именно в силу этой интуитивной науки человек знает, что есть смертное и что есть бессмертное, то есть, кто или что канет в лету, а и кто или что будет существовать нерушимым. С помощью нитья нитья вивеки, этого дискриминационного суждения о смертности и бессмертии, человек следует по пути добродетели. Что такое дхарма или основное свойство живых существ? Это стремление достичь счастья. Почему живое существо жаждет счастья? Для самосохранения. Почему вы едите и пьете? Чтобы оставаться в живых для достижения счастья. Поэтому вы прекрасно понимаете, что любить то малое, что в вас есть как ныне живущей сущности, каким бы ни было ее существование, – тоже ваша дхарма.

Дхарма, или садхана, учит вас держать свое тончайшее «я» в стороне от всех преходящих объектов, в результате чего ваше вечное «я» получает здоровое питание – становится все более развитым на пути прогресса. Вот почему истинная садхана этого «я» определяется в Священных Писаниях как путь питания (пуштимарга). Тот, кто не понимает или не признает эту истинную дхарму, или характеристику, искренне считает тело единственной составляющей. Я не критикую этих умственно неразвитых существ, которые считают тела *sumtumbonum*, то есть, высочайшим благом своей жизни, но для человеческих существ поддержать такие мысли – это не что иное, как сделать разум сомнительным комплимент. Самое смешное здесь то, что такой человек пренебрегает разумом с помощью разума.

С примером подобного порочного менталитета мы сталкиваемся в философии чарваков¹. Для них преходящее тело – высшая сущность. В своей философии материалисты упорно не желают придавать какое-либо значение разуму. Мало того, они очень часто отказываются явно признавать апперцепцию² разума или самосознание. Однако эти материалисты иногда хотят представить себя прагматиками или бихевиористами³. Они хотят этим сказать, что не пойдут путем логики и рассуждений, потому что на этом пути люди всё ставят с ног на голову: «Мы – простой рабочий народ. Мы хотим, чтобы наша жизнь была мирной, обеспеченной едой и одеждой, и за этим простым требованием в нашей философии стоят Обеспечение жизни

¹ **Чарвака** (также **локаята**) — материалистическое учение Древней Индии. Школу локаята считают атеистической. — Прим. пер на рус.

² **Апперцепция** — это психический процесс, обеспечивающий зависимость восприятия предметов и явлений от прошлого опыта данного субъекта, от содержания и направленности (целей и мотивов) его текущей деятельности, от личностных особенностей. — Прим. пер на рус.

³ **Бихевиоризм** (англ. *behavior* — *поведение*) — направление в психологии человека и животных; буквально — наука о поведении. Его кредо выражала формула, согласно которой предметом психологии является поведение, а не сознание. — Прим. пер на рус.

(!),или Практичность». Но даже с этим высказыванием они попадают в собственную ловушку.

Субхашита Самграха. Часть 3

Желание и непривязанность

Глава 4 (4)

В практических областях полезность вещей определяется разумом. Обоснованность законов жизни и поведения также определяется разумом. «Жить в мире, чтобы иметь пищу и одежду» – это необходимо для умственного удовлетворения. И прежде всего, независимо от того, какая «-логия» или какой «-изм» провозглашается, поддерживающая их доктрина – Обеспечение жизни (!) – должна зависеть от способности к воображению (одобрения в разуме). Каждое психическое или духовное заболевание – это не майавада или иллюзионизм¹. Духовная философия может быть основана только на поддержании связи между земным миром и человеческим разумом. «Ананда марга» – философия такого типа.

Некоторые из тех, у кого сравнительно хорошее воображение, рассматривают камамая кошу, или грубый разум, как рух, или душу. Некоторые идентифицируют с душой астральные слои разума, такие, как атиманаса, вигьянамая и хираньямая коша. Но настоящий наставник, обладающий знанием божественной истины, от которого вы получаете брахмичное, или интуитивное знание, заставляет вас понять, что душа намного тоньше, чем эти коши или оболочки разума, каждая из которых так изменчива и недолговечна, преходяща, и только душа – вечна. Таким образом, счастье, которое вы получите, преклоняясь перед духовным знанием, будет постоянным счастьем, и поэтому его называют ананда, или божественное блаженство. Невозможно получить ананду от преходящих объектов. Преходящие, или временные объекты, появляются и исчезают, порой они заставят вас смеяться, а иногда – плакать. Как бы ни были привлекательны для вас временные объекты, в один прекрасный день они непременно оставят вас в тяжелой ситуации и совершенно несчастным. Но Он не заставит вас плакать. Он – вечная, бескачественная, неизменяемая Сущность. Джама сказал: «О Начикета, широкие ворота в царство Господа открываются перед тобой. Тот, кто приобрел глубокое знание о смертных объектах, поистине приобрел знание как о преходящих, так и о бессмертных объектах». С развитием умственных способностей преходящее счастье постепенно переходит в постоянное, или в ананду, и человек все чаще выбирает психическое счастье, предпочитая его физической радости. Ради любви к стране или подобных этому тонких чувств человек без колебаний отдает свою жизнь. Это поистине признак превосходства человеческого разума. Счастье кошек и собак чисто физическое. В подобного рода телах-вместилищах психическое счастье не может стать приоритетным. Если вы ударите животных, а затем позовете съесть какую-то вкусную еду, они придут. Но люди отказываются терпеть оскорбление и даже небольшой удар по их самолюбию. Человек, который помогает вам под постоянным давлением обстоятельств и успокаивает ваш разум подхалимством, на самом деле испытывает к вам не очень хорошие чувства. Он постоянно стремится избежать оков зависимости. Вы не можете завладеть человеческим разумом под давлением обстоятельств.

Как указано в «Ананда марге», садхака, осознающий свое тело и свое я, через аштанга-йогу может постепенно пробудить в себе дремлющую психическую силу и с помощью своего развитого ума в конечном итоге утвердиться в духовности. В этом

¹ Учение, утверждающее, что весь феноменальный мир является обманчивой видимостью. – Прим пер. на рус.

состоянии, в этом истинном я он получают истинную ананду. Итак, я говорю, учитесь интуитивному знанию у правильного наставника. Вы не сможете получить это знание через эмпирическое знание. Интуитивные знания нельзя получить из книг. Необходимо обратиться к наставнику с преданностью и почтением. Постарайтесь пробудить в себе скрытое чувство преданности. Оно придет к вам, если вы этого пожелаете. Как только пробудится преданность, вы обязательно получите божественную милость.

Субхашита Самграха. Часть 3

Желание и непривязанность

Глава 4 (5)

Mahadkrpayaevbhagavadkrpá leshádvá

—NáradaBhaktisútra

Познав хоть малую толику божественной благодати, эго в грубом человеческом теленачинает уменьшаться, пробуждается нитья нитья вивека, и эта способность к правильным суждениям утверждает садхаку в брахмичном Сознании. Помните, что на пути медитации преданность является первостепенным фактором. Там, где есть преданность, есть и Божья милость, это непреложно.

Очень трудно отказать от физических привязанностей, они отмирают с трудом. Забота о сохранении грубого тела и привязанность к нему – не одно и то же. Люди удивительно привязаны к своему физическому телу даже тогда, когда для этого нет никакого основания, риска или опасности. Во время землетрясения мать бежит на улицу, оставляя в постели своего спящего ребенка, а затем на полпути ей приходит мысль о нем, и она возвращается, чтобы спасти дитя. Чем быстрее мать вспоминает ребенка, тем меньше ее привязанность к собственному телу. Мать, у которой нет такой привязанности, сразу подумает о своем ребенке и заберет его вместе с собой. Только выполнение садханы должным образом дает возможность победить как телесные, так и остальные привязанности. Все оковы чувственных привязанностей у тех, кто смог пробудить свое тонкое «я» через аштангику садхану анандамарги, непременно будут разрушены.

**Anyatradharmádanyatrádharma danyatrás mátkrtá krtát;
Anyatrabhútáccabhavyáccayattatpashyasitadvada**

Кто такой высший Брахма, или Парама Брахма? Как Он выглядит? Вы не сможете это узнать, следуя так называемой ритуалистической религии. Ни один из ритуалов не даст возможности достичь Брахмы – ни шраддхакрия, или церемониальные обряды и ритуалы для душ умерших, ни шантикрия, или церемониальное умилоствление божеств и злых планет, ни церемониальные посты, жертвенный огонь или приношение (джьяна), ни другие социализированные и общепринятые внешние, ритуальные функции и обряды с цветами билъвапатра (айва бенгальская – *Aegle folia*), ни вода Ганги и т. п., поскольку всё это является внешним и показным. Как вы можете достичь Жизни своей жизни, Души своей души такими показными и поверхностными действиями? Как бы ни совершались ритуалы, для этого необходимы три составляющие, – религиозная церемония, результат, или вознаграждение, от нее, и люди, которые организуют религиозную церемонию. Инициаторы так называемых религиозных церемоний выполняют ритуалы для грубой, внешней, материальной выгоды. И слово «дхарма» не должно быть связано с церемониями. Дхарма – это духовная медитация, которую садхака делает для достижения Сагуна Брахмы, источника бесконечного Блаженства. А как же Ниргуна Брахма? Может быть усилия по достижению Ниргуна Брахмы также назвать на понятном нам языке дхармой? Хотя на самом деле Он не соответствует этому понятию. Тогда Он подобен адхарме, Он – противоположность дхармы? Нет. Это не так, Он не попадает ни в одну из двух категорий. Дхарма и адхарма являются атрибутивными (субъективированные и объективированные чувства). Все атрибутивные чувства попадают в сферу разума – в сеть причинности. Ниргуна Брахма

выходит за рамки причинности. Он – за пределами дхармы и адхармы. Он не является тем, что когда-либо было создано, тем, что было или будет создано. Каждое из творений– обьективированное проявление Сагуна Брахмы, но в Ниргуна Брахме не существует ни предшествования, ни следствия, ни приобретения (санчая), ни потери (апачая), а также нет синтеза (то есть, даже не стоит вопрос о создании чего-то третьего в результате соединения двух) (упачая). Начикета молился Джаме: «О Господь Смерти! Я хочу утвердиться в Ниргуна Брахме, который находится за пределами всехкачеств– за пределами бытия и небытия. Пожалуйста, расскажи мне о Нем хоть что-нибудь». Джама отвечал:

Sarvevedá yatpadamámanantitapáńsisarváńicayadvadanti;

YadicchantoBrahmacaryaĩ carantitattepadań samgrahēńavraviĩmyomityetat

«В каждой веде есть состояние,высшиймомент созерцания, для достижения которогоотшельники приходят к медитации, брахмачарьи (те, кто постоянно находятся в космическойидеации) берут обет брахмачарьи (действие по принципу брахмачарьи) – и по отношению к этомувысочайшемуСостоянию я произношу слово омкара, котороеего обозначает.» Тасья вачака пранавах.

Субхашита Самграха. Часть 3 Желание и непривязанность

Глава 4 (6)

Нет в языке слова, более подходящего для объяснения Брахмы, чем омкара, поскольку состояние ниргуна – мистическое. Однако если попытаться описать состояние сагуна, вы тоже не найдете другого возможного способа для объяснения Его первоначального проявления, кроме понятия омкара. Это так, здесь выбора нет. Омкара как термин является прекрасной связью, объединяющей Ниргуна и Сагуна Брахму. На языке символов для Ниргуна Брахмы выбрана точка (.). ॐ (ом) используется для звукового проявления Сагуна Брахмы, а звуковой знак ([бенгальский символ полумесяца]) является символическим выражением того, что вот-вот должно произойти.

ॐ

*Etaddhyevákśaram̐ Brahma etadevákśaramparam
Etaddhyevákśaram̐ jñātvā yoyadicchatī tasya tat*

Омкара является первым проявлением славы Брахмы, и поэтому она известна как Звук-Брахма. Этот звук стоит на самой вершине, поскольку основная причина создания, сохранения и разрушения заложена в этих трех буквах, а именно: अ (a) + उ (u = y) + म (ma). Тот, кто познал и услышал омкару, звучащую эхом в беспредельном небе как макрокосмическое звуковое чудо и в своем ментальном небе, как чудо на микрокосмическом уровне, действительно поймал саму суть сути прямо в ладонь своей руки. Здесь следует понимать, что, когда омкара становится звуком, познать ее означает услышать или произнести этот звук. Когда омкара произносится или звучит в самом разуме Брахмы, садхак не имеет смысла произносить ее во время медитации на омкару. Садхана на омкару означает стремление услышать этот звук.

Вот почему в «Ананде марге» омкара – это мантра (заклинание) для восприятия, а не для воспевания. Услышать или предаться на волю омкаре, которая является прямой параллелью Ядра Брахмы, Пурушоттамы, означает постичь Его, то есть это достижение означает, что желать больше нечего. В обобщенном смысле или как индивидуальность Он есть все. За Его пределами нет ничего. Тот, кто ищет Его, действительно мудр, потому что познание Его означает достижение всего.

Кстати, в Рамаяне есть прекрасная история. Однажды Рама и Лакшман плыли в лодке в Митхилу через Гангу. Как только стопы Рамы коснулись лодки, она превратилась в золото. Когда лодка достигла другого берега, об этом чуде узнала жена лодочника. Она вытащила из дома все бревна и начала превращать их в золото, касаясь ими стоп Рамы. Заметив глупость своей жены, лодочник посоветовал ей: «Послушай, долго ты собираешься этим заниматься? Будь мудрее. Найди прибежище у стоп, которые обладают такой чудесной силой. Если ты сделаешь это, сможешь по желанию превратить любой мирской объект в золото».

Субхашита Самграха. Часть 3 Желание и непривязанность

Глава 4 (7)

Принятие прибежища в Нем означает растворение в Нем своего эгоистического тщеславия. Достичь Брахмы трудно тем, кто хочет оценить плюсы и минусы, «что я смогу получить от этого». Если человек в процессе самоотдачи размышляет об онусах и потерях своего маленького эго, как он может отдать Ему это эго? Такой поеденный червями ментальный цветок не достоин предложения Господу. Не стремясь к чувственному удовольствию, человек должен отдаться на волю волн непостижимо высшего Источника, Брахмы. Эта безусловная преданность, самоотдача, — чувство Шри Радхи (олицетворенная великая Любовь), ее единственный мир.

**“Gopiṅgaṅ kareyabekṛśṇa-darshan;
Sukha-vāiṇcā nāhisukhpāyakoṭīguṇ.”
“Gopī darshane Kṛśṇer ye ānanda hay;
Tadapekṣā kotī guṇ gopī āsvādaya.”**

—Caetanya Caritāmṛta

**Бесконечная радость приходит ниоткуда,
Когда взгляд Кришны наполняет глаза гопи.
Взгляд пастушек, радость Кришны
Дают гораздо больше наслаждения.**

—Чайтанья Каритамрита

Бескорыстный преданный, купающийся в чистоте преданности, ничего не хочет для себя. Он хочет только Парама Пурушу в обмен на свое «я». Во время слияния он, отождествляя себя с Парама Пурушей, испытывает безграничное блаженство. Приятные чувственные волны возникают в психическом теле высшего Существа при возвращении Его преданного в Его истинное состояние Сознания, что является еще одним убедительным доказательством самопожертвования садхаки.

**Etadāmbanam śreṣṭham etadāmbanam param
Etadāmbanam jñātvā Brahmā lokamahīyate**

Омкара — самая главная опора живого существа. Омкара, сверхвысокое состояние микрокосма, поистине является самим Брахмой. Тот, кто осознал ее, держится за нее, прочно утвердился в сфере Брахмы. Это Омкара-Брахма является асейти. Его невозможно потерять ни при каких обстоятельствах.

**Najayate mriyate vā vipaścinnāyāṁ kutashcinnavabhū vakashcit;
Ajonitya hśhā shvatōyāṁ purāṇonahanyate hanyamā neshariire**

Омкара-Брахма не подвержена рождению, ни смерти. Его существование — за пределами жизни и смерти. Как возможно рождение сущности, которая является безвременной? Когда Он родился? Нужны ли такие факторы, как место или личность, для рождения жизни? То, что является абсолютной Истиной, никогда не может быть подвержено времени, пространству или личности. Поэтому душа свободна от рождения

и смерти. Смерти подвержены относительные сущности, но не сознание. Рождение невозможно для существа, которое является неизменным, то есть, для него нет второго существования, и такое безупречное существо не может быть чем-то иным, кроме души. Вот естественные свойства мирских объектов: смерть одного приводит к рождению другого, отказ от одной формы порождает образование другой, потеря в одном означает выигрыш в другом. В этом бесконечном процессе из последовательности созданий и разрушений того, кто остается, мы называем вновь рожденными или перерожденным. Мы не можем назвать Брахму вновь рожденным, потому что Он не является следствием какой-либо причины. Причудливая рука времени не может коснуться Его процессом создания и разрушения, потому что Он — нерожденный, неизменный, вечность, не имеющая ни начала, ни конца. Никакое разрушение или изменение физического тела никогда не разрушит и не изменит Его.

Субхашита Самграха. Часть 3 Желание и непривязанность

Глава 4 (8)

**Hantá cenmanyate hantum hatashcenmanyate hatam
Ubhaotaovijániitonáyam hantinahanyate**

Когда убийца пытается сделать свое дело, он не знает или не понимает, что у него нет власти убить кого-либо. Обреченный, умирающий человек думает, будто он вот-вот умрет. Но оба они ошибаются. На самом деле никто никого не может убить, и никто не может умереть.

**Añorañiyānmahatomahiiyá nátmásyajantornihitoguháyám;
Tamakratuhpashyatibiitashokodhá tuprasádānmahimá namátmanah**

Атман, или душа, не подвластная времени, бессмертная, меньше молекулы или атома, меньше, чем самая маленькая ультрамикроскопическая частица. Из-за своей малости вы не обнаруживаете ее с помощью своего чувственного аппарата. На языке науки, если взять молекулу в качестве английского эквивалента Ану, вы найдете ряд других частиц, меньших, чем атом, таких, как протон, нейтрон, электрон и т. п., которые слишком тонкие для ваших чувств, чтобы охватить их умом. Воспринять их возможно только с помощью силы воображения. Если вы попытаетесь проанализировать их, ваше воображение перестанет функционировать или будет вынуждено погрузиться в глубокий раздумья. На последнюю фалгуна пурниму (полнолуние месяца фалгуна) я говорил вам, что воспринимающая способность малых и больших объектов вашими органами ограничена. Соответствующий орган может воспринимать только волны определенной длины, то есть конкретные колебания в диапазоне между двумя точками, ни больше, ни меньше. Душа является молекулой молекулы, с одной стороны, и по аналогии, она более чем великая, с другой стороны. Это выше вашей чувственной способности, и вы не можете воспринимать это так, как есть. Подобно тому, как вы не можете хорошо видеть объекты в сумерках, яркий свет также ослепляет вас и лишает зрения. Душа пребывает на вашем ментальном небосводе как сущность, знающая ваш воображаемый мир, и как свидетельствующая сущность вашего существования. Если вы направляете свою чувственную сущность к Ее великому чувству, то ваши эмоции или мысли, поднявшиеся на высший уровень, теряют свою незначительность. И тогда вам трудно отличить от Нее свое существование. Если вы направляете свою чувственную сущность к Ее микроатомному чувству, то ваш разум также перестает функционировать. Если вам дорого чувство достижения Его, нужно лишиться всех чувственных желаний, тщательно и искусно контролируя эгоистичное, индивидуалистическое легкомыслие вашего разума. В таком случае конечные объекты потеряют для вас привлекательность. Вы будете купаться в солнечном сиянии макрокосмической милости. И ваш разум утвердится в сверхнебесной области неизменного спокойствия, за пределами счастья и горя. Только тогда вы освободитесь от тоски— тогда вы постигните Великого Блистательного Брахму.

Субхашита Самграха. Часть 3 Желание и непривязанность

Глава 4 (9)

**Ásiinodúram vrajatishayánoyá tisarvatah;
Kastammadá madandevam madanyojiñ átumarhati**

Он остается скрытым в вашем «я-чувстве», чувстве существования. Но действительно ли Он существует только в одном месте? В вашем разуме вы в одно мгновение оказываетесь в Лондоне или в Америке. Но кто на самом деле перемещается туда? Конечно, ваш объектный разум – разум, который является Его объектом. Наряду с воображаемым путешествием туда или сюда, здесь присутствует также Его знание, не так ли? Теперь вы понимаете, что в разуме или сам по себе, Он перемещается на далекие расстояния и в дальние страны. Когда разум спит, то есть когда органы неактивны, и все внутренние действия (желания) находятся в состоянии покоя, Он тоже должен спать в разуме, разве не так? Проявляется ли Он каким-то образом? Да, конечно, Он движется. Он – Всемогущий, всезнающее семя. Даже при отсутствии объекта Он поддерживает свое высшее Существование. Итак, вы видите, что не можете связать Его ни одной нитью качества. Но Он ассимилирует разные противоположные свойства. Наш разум не может иметь одновременно два противоположных качества, например, в один и тот же момент – сияние удовольствия и тень боли.

Его разум свободен от любых оков. Только Он смог стать окончательным прибежищем для всех видов противоречащих друг другу объектов. Он – замечательный конгломерат гордыни и смирения. Джама сказал: «Никто кроме меня не может достичь Его». Джама означает управитель. Джама – это идея самоограничения. На самом деле, без «Джамы», или регулярной садханы, невозможно достичь Его. Атма, или Душа, не достижима, если человек не обрел контроля над собой. На пути садханы через некоторое время вы, конечно же, осознаете значимость этого наблюдения. Я говорил уже много раз и снова повторяю, что самоограничение не означает бегство, отказ от всего. Надлежащее и правильное использование всего – вот что называется самоограничением. Вы должны достойно выполнять каждую обязанность в повседневной жизни, но никогда не терять голову. Когда у вас проявляется животный инстинкт голода, вам нужно поесть, но вы не должны доводить себя до болезни, переедая из жадности.

**Ashriiram shariresvanavasthesvavasthitam;
Mahantam vibhumatmanam matva dhiironashocati**

Брахма, обладающий бесчисленным количеством противоречивых качеств, из-за своей безграничности является бестелесным существом. У него нет ни тела, ни вместилища. Это, с одной стороны, для Него невозможно, а с другой – просто не нужно. Но что можно сказать об этих бесчисленных фрагментарных проявлениях, у которых есть свои тела, но они все же являются Его проявлениями и находятся в Нем? Он является обладателем бесчисленных тел, будучи сам по себе. Духовная сущность не подвержена факторам времени, места или личности, но конечные единичные сущности – их коллективные творения. Он, находясь за пределами их сферы, то есть, за пределами разума, абсолютно свободен от всех видов психических изменений в разуме – удовольствия и боли. Поэтому тот, кто отождествил себя с Ним, достиг Его,

освобождается от всякой боли. Его разум успокаивается. Он сливается с Макрокосмическим Сознанием.

Субхашита Самграха. Часть 3 Желание и непривязанность

Глава 4 (10)

**RúpátīitasoiPrabhulákhṛúpkháala,
Avahamkekará heri**

–Ānandamúrti

Мы видели Твои бесчисленные формы, О Бессмертный! Скажи, Господь, что нам нужно увидеть и над чем одержать победу.]

Посмотрим на Его бесчисленные формы. Разве в них нет никакой пользы? Для блага и спасения людей Он учит их с помощью бесчисленных форм. Поэтому каждый созданный в этом мире объект имеет свою экзистенциальную ценность –мирскую и духовную. Ничто не бесполезно, ничто не является обузой для мира. Осознанно или бессознательно все вместе работают для всеобщего коллективного благополучия как одна слаженная команда, как один разум. Все сияют в лучах собственной славы. Тот, кто отдает, знает об успехе благотворительности, пока есть тот, кто ее принимает. Пока есть менее развитый человек, более развитый получает возможность служить ему. Бог разработал множество форм для каждого возможного события. В каждой из этих форм мы видим различные оттенки Его любви, получаем возможность познать многие вещи и приобретаем стимулы к Нему. Его сияние преломляется в венах и венулах, молекулах и атомах каждого развитого объекта. Рассматривая все проявления микрокосмов как свои собственные объекты, созданные для блага мира, Он изо дня в день страдает от болезненных невзгод в их жизнях, страдает из-за них, и всё это многообразие проявленных существ склоняется в почтении перед Его великолепием. Любые слова невежественных существ смолкают перед Его благородным величием. То, что другие считают своим – богатство, сына, мужа и т. п. – является для садхаки ничем иным, как волнами или блистательными активными проявлениями космического Океана, с которыми садхака чувствует себя полностью осознанным. Он знает, что тот Океан, на чьей груди эти проявленные существа просыпаются и засыпают, является для него той самой Истиной, которая каждый миг усиливает очарование его души, заключая в себе все десять направлений. В этом Океане Любви садхака бесстрашно кладет на его поверхность тяжелое бремя собственной сущности.

**Náyamátmá pravacanenalabhyonamedhayá nabahuná shrutena;
Yamevaeśavṛnutetenalabhyastasyaeśaátmá vivṛnutetanúṁ svám**

Высшая дхарма –наиважнейшее событие, растворение единичного «я» в абсолютной Сущности с полным осознанием Его великолепия, не произойдет только после прослушивания религиозных трактатов. Вы, должно быть, заметили, что в нашем обществе есть много людей, которые постоянно следят за жизнью известных личностей, преследуют их с просьбами о помощи: «Дайте нам совет. Расскажите нам что-нибудь о религии». Такие религиозные дискурсы не будут иметь никакого результата, если в их основе нет садханы. Неверно думать, что человек может познать Параму Пурушу с помощью эмпирического знания или путем изучения нескольких десятков философских книг. Напротив, в этом случае существует большая вероятность того, что ученик уйдет с пути духовности. В таком случае тщеславие станет его главным качеством. Нельзя достичь Брахмы, или высшей Сущности, с

помощью заигрываний с людьми на высокие религиозные темы, путем написания томов книжки или цитирования речей, в которых какой-то великий человек сказал о каких-то вещах, о том, как они работают. Не тешьте себя глупыми идеями, что вы можете так дешево достичь цели своим интеллектом, потому что вы не познаете Его такими сомнительными способами. Чтобы достичь Брахмы, вам нужно выполнять садхану, или духовную медитацию. Вы должны сделать Его единственной целью своей жизни. Для этого требуется чистота, преданность и особая искренняя любовь к Нему. Он недостижим без почитания и неиссякаемой, непоколебимой преданности. Когда вы достигните глубин преданности, вы переполнитесь высшей любовью—она заполнит вас и будет литься через край. Когда любовь достигнет своей полноты—своей высшей точки, самоотдача станет легкой и простой. Только в этом состоянии произойдет окончательная реализация высшего Сознания. Там, где есть «я», нет Его ... а где есть Он, нет моего «я». Помните, что преданность является необходимым условием для садханы. Зрелость преданности—это любовь, а зрелость любви—это Он.

Субхашита Самграха. Часть 3 Желание и непривязанность

Глава 4 (11)

Saiishvara anirvacanīyaparamapremasvarū pa

Только любовь от всего сердца может привязать Его. Когда вы будете способны на это, вы увидите: то, что связано с вами оковами, есть божественная Любовь.

Paripúrñā Krśñā prāptise iprema haete; Se iprema bāṇdhā Krśñā kahe Bhāgavate

— Кришна дас Кавираджа

Любить искренне Господа Кришну означает
Привязаться к любви, поэтому в Бхагавате¹ поется, что
Кришну можно постичь через эту любовь,
Потому что Любовь - есть Кришна, а Кришна - Любовь

Náviratodushcaritá n nánáshántoná samá hitah; Náshántamánasová piprajānena enamá pnuyát

Чувственный интеллект - это неактивный интеллект. Чувственные проявления направлены во внешний мир. Таким образом, интеллект чувственного человека расходуется на внешние объекты. Человеческий разум, имеющий в себе необузданное стремление к мирским удовольствиям, никогда не находится в покое. В таком состоянии никто не может достичь Брахмы. Когда разум поглощен мыслями о конечных объектах, разве может он объединиться в одно целое? Если ваше стремление направлено к грубому, вы, несомненно, огрубеее сами. Ваш разум в безумной гонке будет прыгать от одного грубого желания к другому, бежать то за одним объектом, то за другим. Таков материалистический путь, не так ли? Но духовный искатель, находясь во всем этом и делая правильный выбор, как использовать объекты, движется к высшей цели. Изучите интуитивную науку с компетентным наставником и действуйте в соответствии с ней.

Yasya Brahma cakś atraiṇ ca ubhe bhavata odanam; Mrtyuryasyopase canám kaitthá veday atra sah

Ниргуна Брахма (или высшее, не субъективированное чистое Сознание) — ваша высшая цель. Даже Сагуна Брахма (субъективированная Трансцендентность) поглощен Ниргуной. Брахма-садхака знает, что Сагуна Брахма, который состоит из познающего и действующего начал — сочетания сосредоточенного на себе сознания и его силы, — в конечном итоге превращается в пищу для Ниргуна Брахмы. То есть, со смертью Сагуна Брахмы все Его чувства и эмоции также исчезают, и поэтому Его смерть подобна гхи (топленое масло) в качестве последней пищи для Ниргуны. Из одной муки не приготовить вкусную еду, и нужно добавить гхи, чтобы пища стала съедобной, так и смерть, по аналогии с маслом гхи, делает Сознание с Его энергией восхитительной и питательной едой для Ниргуна Брахмы. Поэтому я говорю, что смерть

¹Писание вайшнавов.

— благонамеренное средство. Когда всеохватывающее чувство (субъективированное и объективированное состояние) Сагуна Брахмы вливается в Ниргуна Брахму, то есть когда садхака достигает спасения, единства или абсолютной идентичности с божественной Сущностью, то есть окончательного освобождения, бремя его эго облегчается. Пракрити, ксилема, основная или формообразующая причина творения, больше не может сбросить садхаку в бездну удовольствия и боли. Таким образом, если хотите достичь Того, Кого никак не достичь посредством эмпирического или мирского знания, займитесь этим прямо сейчас, вставайте и делайте, получая надлежащее руководство от истинного наставника.

Ананда Пурнима 1956 ДМС